

श्रीभागवत-दर्शन

भागवती कथा

(उन्नीसवाँ खण्ड)

ध्यासशागपयगतं मुमनासि विचिन्वता ।
कृता वै प्रमदत्तन माला 'भागवती कथा' ॥

लेखक
श्री प्रमदत्त नक्षचारी

प्रकाशक
सङ्कीर्तन भवन
प्रतिष्ठानपुर (भूसी) प्रयाग

—:ॐ:—

तृतीय संस्करण] आपाढ़, स० २०२१ वि० [मू० १.२५ न० पै०

प्रकाशक
सङ्कीर्तन भवन (प्रतिष्ठानपुर)
भूसी, प्रयाग

मुद्रक
भागवत प्रेस
भूसी, प्रयाग

विषय-सूची

अ० सं०

विषय

पृष्ठांक

(आ) प्राक्थन	...	५
४४३—ब्रह्मवेपी इन्द्र द्वारा दिति का गर्भोच्छेद		७५
४४४—मरुद्गण चरित की समाप्ति	.	३८
४४५—भगवान् में विषमता क्यों ?	.	४७
४४६—भगवन् निर्गुण तथा निर्लेप हैं	...	५६
४४७—युधिष्ठिर नारदजी सम्वाद	.	६५
४४८—जय विजय के शाप का कारण	..	७६
४४९—भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु का श्रीहरि पर क्रोध	...	८६
४५०—हिरण्यकशिपु का अपने सम्बन्धियों को धैर्य देना		९३
४५१—यमराज और प्रेत बन्धुओं का सम्वाद		१०१
४५२—सबके रक्त श्रीहरि ही हैं	..	१०६
४५३—दैवरक्षित ही यथार्थ रक्षित है	..	१३८
४५४—आत्मा शरीर से भिन्न है	...	१४७
४५५—स्वपराभिनिवेश अज्ञान जन्य है	..	१५७
४५६—हिरण्यकशिपु की तपस्या	...	१६४
४५७—हिरण्यकशिपु को दुर्लभवरों की प्राप्ति		१७३
४५८—हिरण्यकशिपु का अनुपम ऐश्वर्य	...	१८३
४५९—दुःखित देवों पर दीनबन्धु की दया	...	१९५
४६०—भक्ताग्रगण्य प्रह्लादजी	...	२०६
४६१—भगवद्भक्तों की दशा	...	२१३
४६२—पिता पुत्र में मतभेद	...	२२२
४६३—प्रह्लाद के उत्तर से गुरुपुत्रों का कोप	...	२२

चित्र-सूची

१—दिति और इन्द्र	४८
२—श्री नारदजी और धर्मराज युधिष्ठिर	६७
३—धातक वेपथारी यमराज और सुयज्ञ के वन्धु दान्धव	१०७
४—भगवान् परशुरामजी और अकृतव्रणजी	१४३
५—हिरण्यकशिपु और ब्रह्माजी	१७७
६—भगवद्भक्ति के आवेश में प्रह्लादजी	२१७
७—हिरण्यकशिपु और प्रह्लादजी	२२६

प्राक्थन

तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्ट चेतनः ।
मायां प्राप्नोति मृत्युवा तद्वन्नानार्थद्वेषुमान् ॥

(श्री भा० ११ स्क० २८ अ० ३ श्लो०)

छप्पय

प्रभु जड चेतन माहिँ व्याप्त हरिमय जग देखें ।
परमार्थ पय पथिक पृथक्ता पक्ष न पेरें ॥
भिल्ल भाव भव माँहिँ भ्रमाव गन्ध करावे ।
देखें जे गुण दोष न ते पुनि प्रभुपद पावें ॥
करे चित्त जस भावना, तस पावे यह जीव तन ।
भले बुरे हिय भाव जो, उठें होहि तद्रूप मन ॥

“भागवती कथा” के सोलहवें खण्ड में मेने एक ‘प्राक्थन’ के सम्बन्ध में ‘निपेदन’ किया था और उस पर पाठकों से सम्मति माँगी थी । सत्र पाठकों के तो उत्तर आये नहीं किन्तु बहुत से पत्र आये । जितने पत्र मेरे पास आय उनमें से एक भी ऐसा

श्री भगवान् उद्धवजी कहते हैं—“उद्धव ! इन्द्रियाँ निद्राप्रस्त राजस् अहकार के कारण से होती हैं । तब शरीरस्थ जीव या तो चेतना शून्य होकर स्वप्न रूप माया को प्राप्त होता है अथवा सुषुप्ति रूप मृत्यु को प्राप्त होता है । अर्थात् निद्रा आने पर मन या तो स्वप्न के पदार्थों में जीव को भटकता है या गहरी निद्रा में मृतकान्त होकर पड़ा रहता

नहीं आया, जिसमें 'प्राक्कथन' लिखने में असम्मति प्रकट की हो।

एक सज्जन ने बड़ी सुन्दर बात लिखी। उन्होंने लिखा— 'आपने प्रथम खण्ड में ही यह बात लिखी थी, कि मैं कुछ नहीं लिखता, भगवान् जो लिखाते हैं, वही लिख देता हूँ। वे जो लिखायेगे लिख दिया करूँगा। फिर यह सम्मति असम्मति का प्रश्न ही क्यों उठा? पाठकों में अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कुछ कहेंगे कोई कुछ। इसलिये आप किसी की सम्मति की प्रतीक्षा न करके जो भगवत् प्रेरणा हो वह करे। भगवान् लिखावें तो लिखें न लिखावे न लिखें।' यह बात बड़ी ही सुन्दर कही। जीव में यही तो एक बड़ी भारी त्रुटि है, वह एक बार तो बुद्धि से विचार कर निश्चय करता है सब भगवान् करते हैं, किन्तु फिर वहक जाता है। फिर अपने में कर्तृत्व का आरोप कर लेता है। इसकी सम्मति लेने में 'प्रशंसा सुनने की भावना, निहित थी। 'मेरी कृति का लोग आदर करते हैं या नहीं।' अच्छा, यह भी भगवत् प्रेरणा ही होगी। पाठकों के मुख से ही कहलाकर पुनः प्रेरित कराना चाहते होंगे। प्रभो! ऐसी कृपा करो तुम्हारे कार्यों में मुझे अपने पन का अभिमान न हो। 'भूमिका' 'प्रस्तावना' 'प्राक्कथन' दो शब्द 'अपनी बात'

है। उसी प्रकार जो दूसरों की निन्दा स्तुति करता है ऐसा भेददर्शी पुरुष या तो विक्षेप को प्राप्त हो कर या लय को प्राप्त होकर स्वार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है। भाव यह कि उसको या तो स्वर्गादि जीवों की प्राप्ति हो जायगी या चौरासी के चम में पुनः पुनः पिसता रहेगा। मोक्षमार्ग से वह गिर जायगा।"

‘मुख्य बन्ध’ ‘प्राथमिक वक्तव्य’ आदि आदि नामों से पुस्तकों में जो मुख्य बन्ध लिखा जाता है, उसमें दो बातें होती थीं, पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में और पुस्तक के लेखक के सम्बन्ध में। अब एक तीसरी बात का भी समावेश हो गया है, पुस्तक की छपाई प्रकाशन की सुविधा असुविधा का दिग्दर्शन कराना। इन तीनों बातों में से भुक्ते अपने प्राक्कथन में कौन सी बात लिखनी है। पुस्तक के विषय में क्या लिखूँ, प्रत्येक अध्याय के पूर्व एक छोटी सी भूमिका रहती ही है। छपाई आदि के सम्बन्ध में प्रकाशकीय वक्तव्य में समय समय पर प्रकाश डाला हो जाता है। अब रह गई अपनी बात। सो, अपनी क्या बात लिखूँ ? कुछ बन्धु स्नेह वश लिखते हैं अपने चरित्र का कुछ दिग्दर्शन कराया करें। चरित्र तो चरित्रवालों का लिखा जाता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, कि मैं वैसा चरित्रवान् पुरुष अपने को नहीं समझता। कुछ कहते हैं—“अपने अनुभव लिखो जिससे दूसरे परमार्थ पथ के पथिकों को कुछ लाभ हो। अनुभव बुद्धिमान् पुरुषों को दो ही कारणों से होते हैं—

‘बुद्धिश्च पुंसो वयसार्थसेवया’

मनुष्यों को आयु की वृद्धि से तथा गुरुजनों की सेवा से स्वयं ही बुद्धि आ जाती है। उसे अनुभव होने लगते हैं। गुरुजनों की सेवा तो इस जीवन में हो नहीं सकती। हाँ, आयु की वृद्धि से अनुभव अवश्य हुए। अपने प्राचीन पापों का प्रायश्चित्त करने की बातें सोच रहा हूँ। मैंने अनुभव किया, परमार्थ पथ में परदोष दर्शन से बढ़ कर कोई पाप नहीं है। दूसरे के जिस दोष का हम मन में चिन्तन करेंगे, वाणी से उसे

पढ़ेंगे। उसके संस्कार हमारे जीवन में अवश्य पड़ेंगे, अवश्य पड़ेंगे, बिना पड़े रहेंगे नहीं। दर्पण के सम्मुख जो आयेगा उसी का उसमें प्रतिबिम्ब पड़ेगा। इसी प्रकार गुणों का भी। हम किसी के गुणों की प्रशंसा करेंगे, तो वे गुण हम में कभी न कभी अवश्य आयेंगे और उसके पुण्य हमें लाभ में मिलेंगे। इसी प्रकार जिसके दोषों का हम वर्णन करेंगे चिन्तन करेंगे वे दोष हममें कभी न कभी अवश्य आयेंगे और उसके पापों में भी भागीदार होना पड़ेगा। एक साधु को सुन्दर धड़ियाँ भजन में बड़े ठाठ बाठ से हुक्का पीते देखकर एक साधक ने उसकी निन्दा की। दूसरे महात्मा ने कहा—“अरे, ऐसा मत कहो। नहीं तुम्हें भी एक दिन ऐसा ही होना पड़ेगा।” कुछ लोगों का कहना है—‘सत्य बात कहने में क्या दोष? दोषा वाच्याः गुरोरपि?’ जब तक हम निन्दित काम वालों की निन्दा न करेंगे, तब तक वे निवृत्त कैसे होंगे? समाज की व्यवस्था कैसे समुचित रूप में रहेंगी? ये बातें अपने दोषों के समर्थन के लिये हैं। निन्दा करने से कोन पापों से निवृत्त हुआ है? फिर जो अधिकारी हों, जिनमें दण्ड देने की सामर्थ्य हो, उनके लिये तो यह भी कहा जा सकता है, जिसे सत्रको अभयदान देकर न्यस्त दण्ड होकर परमार्थ के पथ की ओर अग्रसर होना है, उसे दूसरों के दोष देखने और उनका प्रचार करने का अवसर ही क्यों है। यदि वह दूसरों के दोष देखता है, तो मानो वह परमाथ पथ की ओर अभी एक पग भी नहीं बढ़ा। यह ध्रुव सत्य है, मेरी अनुभूत बात है। जो जिस बात को सोचेगा, उसका उसके मन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। यह सृष्टि संकल्पमयी है। इसीलिए वैदिक ऋषि नित्य वेद मंत्रों से प्रार्थना करते थे, मेरे संकल्प शुभ हों। अपने त्याग वैराग्य के मिथ्याभिमान बश

मैंने दूसरों की जो निन्दाये कीं, वे सब मुझमें आ गई हैं। जिन अपराधों के लिये मैंने अपने साथियों का अत्यधिक भर्त्सना की उनसे बड़े बड़े प्रायश्चित्त कराये, वे सब अपराध किसी न किसी ग्रह में मुझमें आ गये। जिनके दशन और स्पर्श से व्रत भङ्ग होता है, अत्यन्त लज्जा, दुःख और ग्लानि के साथ मैं स्वीकार करता हूँ कि उनसे मैं निर्मुक्त न रह सका और मेरी भावना सर्वथा विशुद्ध भी नहीं बनी रही। अपने शरीर का रक्त निकाल कर उसके द्वारा हस्ताक्षर करके मैंने स्वयं और अपने साथियों से कामिनी काचन स्पर्श न करने की प्रतिज्ञायें कीं और कराई और मेरे जीवन में एक आडम्बर मात्र शेष रह गया। धन के विषय में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि मैं कभी किसी में धन की याचना करूँगा या उसके लिये चिन्ता करूँगा, किन्तु अब दोनों बातें हो रही हैं। धन के लिये मुझे सङ्कल्प भी देना पड़ता है। हाथ से स्वयं न छुओ, दूसरों से छुआओ। हाथ से न रखो दूसरों से रखाओ। एक ही बात है, सेठ साहूकार भी बाँधे नहीं फिरते। बैङ्कों में कोपाध्यक्षों के पास ही रखते हैं। यही दम्भ ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में समझो केवल 'अभ्यवसाय' मात्र से निवृत्त होना ही तो ब्रह्मचर्य नहीं। स्मरण, दर्शन, स्पर्श आदि से भी तो निर्मुक्त रहना चाहिये। सो रहा नहीं। ये विषय ऐसे हैं कि स्पष्ट कहे भी नहीं जा सकते और परमार्थ में कहे बिना काम चलता भी नहीं। अतः श्रेष्ठ तो यही है कि—

अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु त्यक्त्वा ।

सेवाकथारसमहो नितरा पित्र त्वम् ॥

दूसरों के गुण दोषों का चिन्तन त्यागकर निरन्तर सेवा

कथा के रस पान में ही लगे रहो। यदि किसी प्रकार ऐसा न हो, तो गुण ही गुण देखो। दोषों की अपेक्षा कर डे। यह सम्भव नहीं, किसी में कोई गुण न हो। यदि हमारी वृत्ति गुण देखने की ओर लग जायगी तो सबमें कुछ न कुछ गुण देखने ही लगेंगे। दोष देखने का स्वभाव पड़ जाय, तो ऐसा एक भी न दीखेगा जिसमें दोष दिखाई न दे। गुणों की अपेक्षा दोषों का प्रभाव अधिक पड़ता है। पुण्य कर्मों की अपेक्षा पाप कर्मों का प्रभाव तुरन्त पड़ता है। सहस्रों वर्ष तप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पल भर में ब्रह्महत्या, सुरापान या गुरुपत्नीगमन जैसे महापाप बन जायें, सब पुण्य समाप्त। पाप तो क्षण भर में हो गया, उसे भोगने को कई युग, लाखों करोड़ों वर्ष चाहिये। हम अभिमानवश कहते हैं—“हम पापियों की दुराचारियों की निन्दा इसलिये करते हैं कि वे दोष हममें न आने पायें। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैं भी निन्दा करता था, करता हूँ, किन्तु यह तो मुझ पर तमाचा मारकर उसे लाल करने के समान है। हम अपने मुँहपर कसकर तमाचा मारें, तो मुँह कुछ काल के लिये लाल अवश्य हो जायगा, किन्तु वह ललाई क्षणिक होगी। उसकी वेदना बनी ही रहेगी। इस प्रकार बुरे लोगों की क्रोध में भरकर बुराई की जाय, तो कुछ काल को उस बुराई के प्रति घृणा अवश्य होगी, किन्तु उसके संस्कार हमारे मनमें शेष रह जायेंगे और अवसर पाते ही वे बुराईयाँ हममें अवश्य प्रकट होंगी। पृथ्वी में बहुत सी वस्तुओं के बीज पड़े रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते। चैत्र वशात् में वर्षा के कारण सर्वत्र स्रज्ज दिखाई देता है। जहाँ वर्षा हुई, अनुकूल अवसर आया, कि वे बीज अंकुरित हो उठते हैं और अपने जैसे और भी अनेक बीजों को उत्पन्न करते हैं। बुराई से बुराई

नष्ट नहीं होती। हमारा चिंतन ही भजन है। हम जो सोचते हैं—“मानो वही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भरकर हम उसी लोक को प्राप्त होंगे जिसे इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे। कुंडलिनी योग के मतानुसार हमारे शरीर में पङ्चचक्र है। उन चक्रों में भिन्न भिन्न वर्ण, देवता, तथा लोकादिकों की कल्पना है। उस शास्त्र के विशेषज्ञों का मत है हम जिस स्थिति को यहाँ प्राप्त कर लेंगे, वही हमें वहाँ प्राप्त होगी। जो पैदा करेंगे उसे ही बैठकर स्मरेंगे। कोन सी गति प्राप्त होगी, यह सहज ही अपने मनके विचारों से जानी जा सकती है। जो निरन्तर घर द्वार छुट्टुम्ब परिवार की ही चिन्ता करता रहता है, उसे फिर वही आकर जन्म लेकर ये वस्तु प्राप्त होगी, जो निरन्तर स्त्री में आसक्त रहता है उसे वही प्राप्त होगी जो धर्म का सेवन करना है, मन में धर्म की ही चिन्ता करता रहता है उसे स्वर्गादि धर्मलोक प्राप्त होंगे। जो शून्य की भावना करता है, वह शून्य में विलीन होगा, जो निरन्तर भगवत् भावना में भागित रहता है उसे भगवत् लोको की प्राप्ति होगी। बाहर ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को ही देखो उसी से हमें अपनी स्थिति का पता चल जायगा। बहुत से साधक चिरकाल तक साधना करते हैं, उन्हें मन का ही पता नहीं चलता। मन को मनन किया जाय, अपने विचारों कायों पर निरन्तर ध्यान रखा जाय, तो अपने मन की स्थिति का पता चलता है। पूर्व जन्मों के संस्कारवश मैं अति छोटी अवस्था से भगवान् की सेवा पूजा में प्रवृत्त रहता था। गाँव छोड़कर जय नगर में आया, तो मुझे एक आर्य समाजी बन्धु का साथ हो गया। उन्होंने उन्नति की जो वक्तृता दी उसने मेरे हृदय पर गड़ा प्रभाव डाला। मेरे विचारों में समाजीपन आ गया। मेरी

वैसे भी सङ्कल्प हा, कल्पवृक्ष के नीचे व्यर्थ नहीं ह। सकते । सोचो—‘भोजन आ जाय, भोजन आगया । सोचो सिंह आ जाय मुझे खा जाय, तो सिंह आ जायगा खा जायगा । ससार में भी यही है । सृष्टि सङ्कल्प से ही चल रहा है । बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर भी तनिक से असत् सङ्कल्प से प्राणी उसस पतित हो जाता है । इस सम्बन्ध की एक बहुत ही सुन्दर कथा उस दिन यहाँ शरदोत्सव मनाया गया था, उस अवसर पर पूज्यपाद श्रीहरि बाबाजी ने सुनाई थी । उससे विदित हो जायगा, कि उत्तम लोक में भी यदि असद् सङ्कल्प हो जाय, तो उसका भी तत्काल फल भोगना पडता है, यह कथा इस प्रकार है—

एक राजा की राजसभा में एक सन्यासी जी ने प्रवेश किया । सन्यासीजी के पास पिँजडा में एक पक्षी था । राजा ने उठकर सन्यासीजी का आदर किया और पूछा—“महाराज ! आप सन्यासी होकर इस पक्षी को क्यों लिये फिरते हैं ? इस पक्षी में कौन सी विशेषता है ?

सन्यासी ने कहा—“यह पक्षी स्वयं ही अपनी कथा कहेगा ।

राजा ने यह सुनकर पक्षी से कहा—“हे पक्षी रूप में देवी जी ! यदि आप अपनी कथा, सुनाने में समर्थ हो तो हम सबको अपनी कथा सुनावें ।”

यह सुनकर पक्षी देवी मानुषी भाषा में बोली—“राजन् ! मैं आपको अपनी कथा सुनाती हूँ । पूर्वकाल में जब भगवान् बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्ति के निमित्त घोर तप कर-

रहे थे उन्हीं दिनों बोधि गया के समीप एक छोटे भूमि-पति राजा थे उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। राजा के कोई सन्तान नहीं थी, रानी सुजाता ने वनदेवता में प्रार्थना की, कि यदि मेरे पुत्र हो जाय, तो मैं आपकी विधिवत् पूजा करूँगी।" वनदेवता की कृपा से उनके एक पुत्र हो गया। अब वनदेवता की सुन्दर सुन्दर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पायस (खीर) बनाकर पूजा करती थी। राजा के सहस्रो गौयें थी, सहस्रो बाँघा खेत थे। उन्होंने सुन्दर उत्तम जाति के धान मँगाकर ५०० खेतों में बुआये। फिर उनमें से जो अति उत्तम नीज थे, उन्हें २५० खेतों में, उनमें से भी छोटकर १०० खेतों में, फिर उनमें भी जो अत्यन्त उत्तम धान थे, ५० खेतों में, फिर पाँच खेतों में, तब एक खेत में धान रोए। साराश इतना ही है, कि सर्वोत्तम चावल ये। इसी प्रकार का सुन्दर सुन्दर स्वस्थ नीरोग अधिक दूध देने वाली ५०० गोश्रो को मीठी मीठी घास तथा घुँघरियों के लताये खिलाईं जिनसे उनका दूध स्वादिष्ट हो जाय। उन सबके दूध को दुह कर वह १०० अत्यन्त सुन्दरी गोश्रो को पिलाते, उन्हें जल के स्थान पर दूध हा पिलाते जिससे उनका दूध स्वादिष्ट और गाढ़ हो जाय। फिर १०० गोश्रो के दूध को २५ गोश्रो को पिलाते। उनके दूध को पाँच गोश्रो को पिलाते जिससे वह दूध अमृत् के समान स्वादिष्ट बन गया। उस दूध की उन चावलों से सुजाता देवी ने वन देवता की पूजा करने को परम प्रेमयुक्त हाकर पायस बनाई। सुवर्ण के कटोरे में रखकर वह सोलह शृंगार करके वनदेवता की पूजा करने चली। प्रथम उसने दासी को भेजा कि जाकर वनदेवता के मन्दिर को मगड़ पहार कर स्वच्छ करे।

बोधि वृक्ष के निकट ही एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन वन देवता का मन्दिर था। दासी उस मन्दिर को स्वच्छ करने लगी ता सम्मुख पद्मासन लगाये भगवान् बुद्ध को देखा। भगवान् बुद्ध राजकुमार थे, परम सुन्दर थे, युवक थे, घोर तपस्या करने से उनके सम्पूर्ण शरीर से दैवी तेज निकल रहा था। वे आसन लगाये निश्चल भाव से विराजमान थे। दासी देखकर भोचक्की रह गई उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह दोड़ी दोड़ी रानी सुजाता के समीप गई और हॉपती हुई बोली—“रानीजी। रानीजी। आप घड़ी भाग्यवती हैं, आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर वन देवता तो मूर्तमान होकर मन्दिर के बाहर विराजमान हैं।

यह सुनकर सुजाता के हृर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रेम में पगली हुई स्नेह भरित हृदय से सुवर्ण के कटोरे में उस पायस को लेकर पहुँची। भगवान् बुद्ध ध्यान मग्न थे, सुजाता देवी एक पैर से जाकर खड़ी हो गई। कुछ काल में भगवान् बुद्ध ने नेत्र उठाकर देखा तो पूजा की सामग्री लिये एक देवी खड़ी है।

भगवान् ने पूछा—“देवी। तुम कौन हो? क्यों खड़ी हो?”

सुजाता ने कहा—“हे वनदेवता। आपकी ही कृपा से मेरे पुत्र हुआ है, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ।”

भगवान् ने कहा—“देवी मैं कोई देवता नहीं। मैं तो तुम्हारे ही जैसा एक मनुष्य हूँ।”

अत्यन्त विनीत भाव से सुजाता ने कहा—“प्रभो। आप

कोई हो मुझे पूजा कर लेने दे ।”

श्रद्धा भक्ति की पराकाष्ठा होने से सभी विवश हो जाते हैं । भगवान् बुद्ध ने पूजा करने की आज्ञा दे दी । सुजाता ने विधिवत् भगवान् की पूजा की और पायस अर्पण की भगवान् को अत्यन्त भूख लगी हुई थी । बहुत दिनों से उन्होंने आहार छोड़ रखा था । नदी तट पर बैठकर उन्होंने उस खीर को खाया । सुवर्ण पात्र वहाँ फेंक दिया । खाकर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गये । सुजाता के नेत्र उनके दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे, वह अपलक भाव से भगवान् के दर्शन कर रही थी । उसने आश्चर्य के साथ देखा भगवान् के श्री अङ्ग से दिव्य ज्योति निकल रही है जो पृथिवी से आकाश पर्यन्त एक दिव्य सुवर्णमय वृत्त के आकार में परिणत हो गई है । सुजाता उस दिव्य प्रकाशमय वृत्त के दर्शन करके आनन्द में विभोर हो गई । उसे इतना अधिक आह्लाद, इतना आनन्द हुआ कि शरीर उसे सहन करने में समर्थ न हुआ । सुजाता के शरीर का वहाँ पात हो गया ।

पक्षिणी देवी, राजा से कह रही है—“राजन् ! वह सुजाता और कोई नहीं थी, मेरा ही नाम सुजाता था । उस दिव्य तेज के दर्शनानन्द में तनु त्याग करने के कारण मुझे तुलित नामक दिव्य लोक की प्राप्ति हुई । उस आनन्दमय दिव्य लोक में मैं दिव्य शरीर से सहस्रों वर्षों तक—उस आनन्द का अनुभव करती रही । वहाँ पर भी मेरा सूक्ष्म अभिमान शेष था । एक दिन मुझे वही भगवान् के दिव्य तेज का स्मरण आ गया । मैंने देखा भगवान् बुद्ध के शरीर से एक तेज पुंज निकल कर वृत्त के आकार में परिणत हो गया है और उस पर एक दिव्य पक्षी बैठा है । मेरा ध्यान उस

पत्नी फी ओर लग गया। चित्त की तनिक सी वृत्ति पत्नी में लग जाने से ही मेरा उस दिव्य लोक से पतन हो गया और मुझे पत्नी योनि प्राप्त हो गई। किन्तु पुण्य प्रभाव से सोभाग्य-वश मैं पत्नी भी हुई तो ब्रज मडल में हुई। जिस माता ने मुझे जन्म दिया उसका घोसला ब्रज में यमुना जी के तट पर एक सघन वृक्ष के ऊपर था। वहाँ मैं अपनी माता के साथ रहती। माता इधर उधर से अन्न कण एकत्रित करके लाती और मुझे खिलाती।

जिस वृक्ष पर हमारा घोसला था, उसी वृक्ष के नीचे बानरों का श्मशान घाट था। जो बानर मरता उसे दूसरे बानर वहीं लाकर उसका अन्तिम संस्कार करते। उसी समय कोई बानर मरा। अन्य बानर उसे लाये। परस्पर दो पापायों को टकराकर वे अग्नि प्रकट करते थे, उसके लिये उन्हें कुछ कोमल वृक्षों की आवश्यकता प्रतीत हुई। एक बानर ने झपट कर हमारा घोसला तोड़ लिया और उनसे अग्नि जलाई। सोभाग्य से उस समय हम घोसले में नहीं थी। मेरी माँ मुझे अन्य शाखा पर बिठाकर भोजन करा रही थी। जब हमारा घर उजड़ गया, तो मेरी माँ ने उस श्मशान भूमि के वृक्ष पर रहना उचित न समझा। वह मुझे लेकर शनैः शनैः उड़ी। उड़ती उड़ती बीच बीच में विश्राम करती हुई वह पञ्चनद प्रदेश में अटक नदी के तट पर जा पहुँची। वहाँ नदी तट पर दुर्गा देवी का एक मन्व्य मन्दिर था, समीप ही एक सघन निम्ब वृक्ष था। मेरी माँ ने उसी पर अपना नया घर बनाया। मैं सुख पूर्वक वहाँ रहने लगी।

एक दिन मेरी माँ अन्न कण एकत्रित करने गई किन्तु लौट-

कर नहीं आई। मैं अभी अजोष थी, जब नियत समय तक माँ नहीं आई तो मैं बड़ी चिन्तित हुई। पल, पल, क्षण क्षण मेरे लिये भारी हो गया। दिशाओं की ओर देखते देखते मेरी आँखें पथारा गई। मैं अत्यन्त कातर होकर रुदन करने लगी तीन दिन इस प्रकार मुझे हो गये। मैं अत्यन्त विह्वल होकर माता के लिए प्रिलाप करती रहती थी। मेरे पापाण को पिघला देने वाले कण्ठ-मन्दन को अवण करके दुर्गा देवी अब आसन पर स्थिर न रह सकीं। वे दिव्य शरीर से प्रकट होकर मेरे निकट आईं। उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक के ऊपर रखा। देवी के हस्त का स्पर्श होते ही मैं परम सुन्दरी सुकुमारी कुमारी बन गयी। तब देवी ने अत्यन्त स्नेहपूर्वक मुझसे कहा—“घेटी तू चिन्ता मत कर। तू पक्षी नहीं तू तो श्री कृष्ण की नित्य सहचरी है, तेरे मन में कुछ अहंकार का अश शेष था, उसे ही नष्ट करने तुझे तेरे सकलानुसार यह पक्षी योनि प्राप्त हुई। अब तू साधन द्वारा उस अहंकार को नष्ट कर।”

मैंने विनीत भाव से कहा—“माँ ! मैं तो पक्षी योनि में उत्पन्न हुई हूँ, मैं साधन भजन क्या जानूँ ?”

देवी ने कहा—“देख, साधन मैं तुझे बताती हूँ मैं तुझे एक दिव्य नाम मंत्र का उपदेश करती हूँ, इस नाम का उच्चारण तू अत्यन्त अनुराग के साथ, परम प्रेम युक्त होकर, मधुर वाणी में, लय के साथ एकाम्र चित्त से करना। और मंत्र तो मन ही मन जपे जाते हैं, किन्तु यह नाम मंत्र वाणी में, बोलकर गाकर तू उच्चारण करना। इस नाम मन्त्र के गान से तेरे समस्त रहे सहे अशुभ नष्ट हो जायेंगे। तुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी और फिर तू जन्म मरण के चक्र से सदा के

लिये निवृत्त हो जायगी। मन्त्र जाप में अनुराग, तन्मयता और हृदयोल्लास यही प्रधान हैं। आत्मविस्मृत होकर तू इस मन्त्र का गान करना।” यह कह कर देवी ने मुझे।

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

हे नाथ नारायण वासुदेव ॥

इस श्रुतिमयुर परम दिव्य मन्त्र का उपदेश दिया। और कहा—“अब तू पुनः ब्रज में ही जाकर निवास कर।

मैंने हाथ जोड़ कर देवी से कहा— माँ! मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी।”

देवी ने मुझे अत्यन्त प्रेम के साथ पुचकारते हुए कहा— “देख, घेटी तू मर्त्य लोक की है, मैं दिव्य लोक का देवी हूँ, मेरा तेरा साथ कैसे हो सकता है। तेरा श्रेय ब्रज में जाकर होगा। तू चाहे तो इस मानवी रूप को भी रख सकती है, किन्तु युवती सुन्दरी कन्या के रूप में अनेक विघ्न बाधाएँ हैं, कामी लोग सुन्दरी युवती को अकेली देखकर भोंति भोंति के बिग्न डालते हैं, अतः मेरी सम्मति से तू वही पक्षी का रूप रख ले।” इतना कह-
कर दुर्गा देवी अन्तर्हित हो गई। मैंने पुनः पक्षिणी का रूप रख लिया। भगवती के पादपद्मों में साश्रु प्रणाम करके नयनों के नीर से उनके पादों को प्रक्षालन करके मैं ब्रज मण्डल की ओर उड-
कर चल दी।

जो वृन्दावन घाम मुनि का भूषण है जो मायिक प्रपञ्चों से सर्वथा रहित है, जहाँ रसिक विहारी रासेश्वर श्रीकृष्ण अपनी

नित्य सद्गुरुओं के महित नित्य रास प्रिलास करते रहते हैं उस परम शोभानय धाम के दर्शनों से ही मेरा हृदय खिल उठा। कालिन्दी के कलित कूल के निकट स्थित वंशीवट को एक शाखा पर मैं अपना घर बनाया। दिन में तो मैं शनैः शनैः “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।” इस मंत्र का जप करती रहती। जब अन्धोदय होता तो मैं सस्वर अत्यन्त ताल लय के साथ सुन्दर स्वर में इस नाम मंत्र का गान करती। मेरा स्वर इतना सुरीला था, कि जो भी मेरे मन्त्र गान को सुनता वही मन्त्र मुग्ध होकर स्तब्ध हो जाता। यमुना स्नान करने जितने भी नर नारी आते, मेरे सुमधुर अलौकिक दिव्य गान को सुनकर सब कायों को भूलकर वहाँ चित्र लिखे से खड़े के खड़े हो जाते। नित्य ही मेला सा लग जाता। कोई कहता—“यह दिव्य गान है, कोई स्वर्गाच उताता और कहता—“पता नहीं मैं गा रहा हूँ। मैं डोटा नी थी, वंशीवट के हरे हरे सपन वृक्षों के बीच घासले में ऐसी छिपी रहती, कि किसी को दिखाई ही न देती, फिर इस बात का कोई अनुमान भी तो नहीं कर सकता था, कि कोई पत्नी मानवी भाषा में ऐसा दिव्य गान कर सकता है।

एक दिन मन्त्रगान करते करते मैं तन्मय हो गई शरीर की भी मुझे सुध न रही। उसी अचेतनावस्था में गान करते करते, मैं वंशीवट से भूमि पर मूर्छित होकर गिर गई। ये सन्यासी महाराज भी वहाँ वंशीवट के निकट कुटी बनाकर रहते थे, ये भी मेरे गायन से मुग्ध थे। जब मैं गाते गाते गिरी तो इन्हे निश्चय हो गया, यह पत्तिणी ही गान करती है, तुरन्त इन्होंने मुझे पकड़ कर एक पाँजड़े में बन्ध कर दिया।

जब मेरी मूर्खा भंग हुई, तब अपने को बन्धन में देखकर दीनवाणी में मैंने स्वामी जी से विनय की—स्वामिन् ! आप वीतरागी, गृह त्यागी प्रिरागी सन्यासी हैं। आप तो सब को बन्धन से मुक्त करने वाले हैं, फिर आप मुझे बन्धन में क्यों डालना चाहते हैं ?”

इन सन्यासीजी ने कहा—“देख, यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, फिर भी मेरा मनुष्य शरीर तो है ही। मनुष्य योनि सब योनियों से बड़ी है। उसे अधिकार है, जिनसे अपना काम चले, उन्हें बन्धन में रखे ऐसा न हो तो मनुष्य का काम कैसे चले। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, ऊँट, भेड़, बकरी, तथा अन्य पशुपक्षियों को बाँधकर—मनुष्य रखता है। मुझे तेरा गायन अत्यन्त प्रिय है, तू भगवन्नाम का गायन करती है इससे मुझे भगवत् स्मृति होती है। तुझे मैं बाँधकर रखूँगा।”

मैंने कहा—“स्वामी जी ! यदि किसी पुष्प के सौंदर्य को देखकर चित्त प्रसन्न होता हो, तो उसे तोड़ कर अपनाकर अपने पास रखना मोह है, लोभ है, सम्रह है। आप अपने स्वार्थ के लिये मुझे बन्धन में रखना चाहते हैं, यह अन्याय है।”

स्वामीजी ने कहा—“अपने स्वार्थ के लिये तो सब कुछ करना होता है। ऐसा न करे तो शरीर यात्रा ही न चले। तुम्हें मैं कष्ट न दूँगा। गायन सुनूँगा इसमें मैं तो कोई अन्याय को बात देखता नहीं।”

मैंने कहा—“अच्छा आप किसी राजा के पास चलें वह जो निर्णय करे उसी के अनुसार कार्य हो।” स्वामीजी ने यह बात स्वीकार कर ली।

स्वामीजी मुझे लेकर एक राजा की सभा में गये, यद्यपि राजा मेरे पक्ष में ही थे, किन्तु उनके मन्त्रागण मेरे विपक्ष में थे, अतः बहुमत स्वामीजी के पक्ष में होने से कोई निश्चित निर्णय न हुआ। तब मैंने स्वामीजी से प्रार्थना की कि जगन्नाथपुरी के महाराजा बड़े धर्मात्मा हैं, प्रजापुत्रसल सत्यवादी, न्यायप्रिय और युक्तायुक्त के निर्णय करने में परम पटु हैं। उनके पास चला जाय। वे जो भी निर्णय करें वह दोनों को मान्य हो।” स्वामीजी ने मेरी यह भी प्रार्थना स्वीकार की इसीलिये मुझे लेकर वे आप के समीप आये हैं, अब आप जो भी निर्णय करेंगे, वह हम दोनों को मान्य होगा।” इतना कह कर वह पक्षिणी चुप हो गई।

पक्षिणी की कथा सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गये। कुछ देर सोचने के पश्चात् कटकाधिप महाराज हाथ जोड़कर स्वामीजी से बोले—“भगवन्! आपकी नाम निष्ठा और कीर्तन श्रवण का अनुराग सराहनीय है। आप यहाँ राजगुरु के पद को सुशोभित करें, मुझे अपना शिष्य बनाकर सत्शिक्षा देते रहें। किसी को बन्धन में रखना न्याय नहीं है, अतः आप इस पक्षिणी को छोड़ दें।”

राजा की बात स्वामीजी ने स्वीकार करके उस पिंजड़े से पक्षिणी को मुक्त कर दिया।

पिंजड़े ने बाहर जब वह कृतज्ञता भरी दृष्टि से राजा की ओर निहारने लगी, तब राजा ने उससे कहा—“हे, देवि! तुम अब उड़ कर श्री बृन्दावन के निकट, यमुना तट वशी वट वृक्ष पर ही जाकर रहो। अब तुम अपना गायन कीर्तन श्रव-

रात्रि की बेला में किया करना जिससे कोई श्रवण न करे ।,, यह सुनकर पक्षिणी ने स्वामीजा को और राजा को प्रणाम किया और वह उड़कर वृन्दावन में वशी घट पर रहने लगी । अब वह अध रात्रि के समय ' श्रोतृष्ण गोविन्द हरे भुरारे, हेनाथ नारायण वासुदेव—,, इस दिव्य नाम मंत्र का गायन किया करती थी । गायन करते करते शरद् पूर्णिमा की परम सुपमा दिव्यचन्द्रन्युक्ता विभावरी आई ।

भगवान् का रास तो नित्य है । नित्य हो वे अपनी सखी सहचरियों के साथ वृन्दावन की पुण्य भूमि में रास किया करते हैं, किता भग्यशाली को दर्शन भी हा जाते हैं । उस दिन उस पक्षिणी को एक राम नाम मया दिव्य वाणी सुनाई दी । उस वाणी के श्रवण मात्र से ही उसका समस्त अहकार नष्ट हो गया । तुरन्त उसने इस पाँचभोतिक शरीर का परित्याग करके दिव्य नृजाङ्गना का रूप रस लिया । रासेश्वरी श्री राधा रानी ने उसे अपने परिकर में मिला लिया । वह नित्य लाला की अधिकारिणी सहचरी बन गई ।,

इस आख्यान से यही शिक्षा मिलती है, कि जब तक किसी प्रकार की भी वासना शेष है, तब तक उसे प्रभु प्रेम की प्राप्ति कैसे हो सकती है । जब तक विषय वार्ता श्रवण में सुख प्रतीत होता है, तब तक समझना चाहिये उसे भगवत् गुण श्रवण रस ने स्पर्श तक नहीं किया । भगवत् गुण श्रवण रसका जिसने यत् किंचित भी अनुभव कर लिया हो, उसे विषयवार्ताये त्रिप से भी अधिक दुःखद प्रतीत होगी । जिसने हृदय से एक बार भी ब्रह्म सस्पर्श कर लिया हो, उसे इन हाड मांस के घने मलमूत्र से भरे शरीरों के स्पर्श में भला क्या सुख हो सकता है, जिसकी घ्राण ने भगवान् के चरणतल में

पड़ी दिव्य तुलसी की सुगंधि का अनुभव किया हो, उसे इन भौतिक पदार्थों में क्या सुग्न होगा। जिसने कभी स्वप्न में ये एक चार भी उस दिव्य छटा की चॉसी भाँको कर ली हो, उसे हाड़ मांस के चने काले गोरे मुख मलपिंड अपनी ओर क्या आकर्षित कर सकेंगे। वह तों सब में उसी अपने हृदयधन की छटा का अवलोकन करेगा। जिसकी रसना को क्षण भर को भी नामामृत रस का स्वाद मिल गया हो, वह अन्य के गुण दोषों का चणन कैसे करेगा ? मैं इनसे बहुत दूर हूँ, नरक के द्वारभूत काम, क्रोध तथा लोभ ने मेरा पिंड नहीं छोड़ा। अहङ्कारवश जो मैं अपने को त्यागी विरागी माने बैठा था, वह मेरा मिथ्याभिमान था, दम्भ था, मैं चाहता हूँ, निरन्तर भगवत् चिन्तन, भगवत् गुण श्रवण हो, सो हो नहीं पाता। सांसारिक वस्तुओं में से आकर्षण कम नहीं होता। मैं अपनी इस उभयभ्रष्ट स्थिति पर लज्जित हूँ, दुःखित हूँ। “भागवती कथा” के पाठरुगण ऐसा आशीर्वाद दें—यदि आशीर्वाद भारी शब्द प्रतीत होता हो, तो ऐसी मनोकामना करें—प्रभु से प्रार्थना करें—कि मेरा चित्त सांसारिक पदार्थों की ओर न देखकर प्रभु पादपद्मों की ही ओर लगा रहे। मेरी जिह्वा निरन्तर नामामृत का ही पान करती रहे, मेरे हृदय में निरन्तर वही त्रिभङ्गललित माधुरी भूरति नृत्य करती रहे। मेरे कर्ण कुहरो में यही एक ध्वनि सदा भरी रहे।

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुखारे।

हे नाथ नारायण वासुदेव ॥

भूमीसंकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर
(प्रयाग)

सबका स्नेह भाजन,
प्रभुदत्त

छद्मवेषीइन्द्र द्वारा दिति का गर्भोच्छेद

(४४३)

मातृप्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद ।
शुश्रूपणेनश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥
नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान् ।
पत्राङ्कुरमृदोऽपश्च काले काल उपाहरत ॥

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० ५६, ५७ श्लो०)

अप्यय

यों कहि त्रिभि के सहित वतायो मुनिवर ने व्रत ।
धारयो दिति ने तुरत लगायो निजहित महेचिन्त ॥
मौसी को सकल्य जानि सुरपति घरराये ।
परे सोच में अधिक तुरत तिहि आश्रम आये ॥
छिद्रान्वेषनके निमित्त, वेष्ट नदलि बालक बने ।
करें टहल नित कपट ते सदा रहे चित्त ग्रनमने ॥

मनुष्य सुखों को जीवन की आशा से धैर्य पूर्वक
सहन कर सकता है। यदि उसे जीवन का ही भय हो जाय,

❁ श्री शुकदेवजी कहते हैं—“हे राजन् ! जब बुद्धिमान् इन्द्र ने
अपनी मौसी दिति के मन के अभिप्राय को समझ लिया तो वे आश्रम

तब उसका धैर्य छूट जाता है। और वह प्राणपन से मृत्यु को हटाने की चेष्टा करता है। सभी प्राणी मृत्यु से बचने के लिये ही निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं। किसी प्रकार मृत्यु न आवे हम जीवित बने रहे यही प्राणिमात्र की भावना रही है। जिनके हृदय में से मृत्यु का भय भाग गया। जिन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु को अपना लिया वे ससार बन्धन से मुक्त होकर मुक्तिपति के ही बन गये। तदीय हो गये। जब तक जीवित रहने की आशा है, तब तक सभी उपायो से मृत्यु को हटाने का प्रयत्न चलता रहता है।

श्री गुरुदेव जो कहते हैं—“राजन्! कितना भी द्विप कर पाप पुण्य करे, वह कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। क्योंकि आदित्य, चन्द्र, सूर्य, पंचभूत, दिशाये, धर्म ये तो सब के मन की बातों को जान ही लेते हैं। इन्द्र को भी यह बात मय दानव से मालूम पड़ गई कि मेरी मौसी दिति देवी मुझे मारने के लिये पुसपन व्रत कर रही है। उसने गर्भ में मेरे तेजस्वी पिता का अमोघ वीर्य भी स्थापित हो चुका है। मेरे पिता सत्य सरूप हैं, वे कभी हँसी में भी भूठ नहीं घोलते। यदि मेरी मौसी का एक वर्ष का व्रत निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब तो उसके गर्भ से मुझे मारने वाला पुत्र पैदा हो ही जायगा। यदि किसी प्रकार इसके व्रत में विघ्न पड़ जाय तो यह गर्भ व्यर्थ हो जायगा। अब जैसे हो तैसे इसके व्रत में

म रहने वाली दिति की सेवा सुश्रूषा करने लगे उसके लिये वे नित्य ही वन से दोनों समय फल, फूल, मूल, दूध, समिधा कुशा, हाथ पैर धोने की मृत्तिका तथा जल आदि आवश्यक वस्तुएँ ला लाकर देते रहे।”

मित्र करना चाहिये। मित्र भी मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक यह नियम पूर्वक रहेगी, सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करेगी, तब तक मैं क्या कोई भी इसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब मुझे क्या करना चाहिये ?”

इस बात को सुनकर शौनक जी ने पूछा—“सूत जी ! दिति के गर्भ की बात मय को कैसे मालूम पड़ गई और यदि मालूम भी हो गई हो तो घर की बात उसने देवताओं के राजा इन्द्र को क्यों बता दी।

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग ! मयासुर सभी मायाओं का पंडित है। वह अपना माया में सब कुछ जान लेता है यह भी तो असुर ही था। दिति के घर की बातें सब जानता था। मित्रता के वशीभूत होकर इसने इन्द्र से सत्य सत्य बात कह दी।”

यह सुनकर और भी आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनक जी ने पूछा—“सूतजी आप एक से एक अद्भुत बात बता रहे हैं। देवताओं और असुरों का तो वैसे ही स्वाभाविक बैर है। फिर हमने सुना है कि मयासुर के भाई नमुचिकों इन्द्र ने ही अपने वज्र से मार दिया था फिर भ्रातृहन्ता इन्द्र से मयासुर की मित्रता कैसे हो गई ?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“भुनियो ! इस विषय में एक पौराणिक कथा है, उसे मैं आप को सुनाता हूँ। बात यह थी, कि पहिले नमुचि सत्र दैत्यों का राजा था। इधर इन्द्र देवताओं के राजा थे। दोनों में बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ। इन्द्र को तो पराजित होने का शाप ही है, वे पराजित होकर युद्ध

से भाग खड़े हुए। इन्द्र को युद्ध से जाते देखकर नमुचि ने भी उनका पीछा किया। इन्द्र अपने पीछे नमुचि को आते हुए देख कर बहुत डर गये। वे ऐरावत को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गये। नमुचि को शाप था, कि वह न गोली वस्तु से मरेगा न सूखी से। तब इन्द्र ने व्रज को समुद्र के फेन में लपेट कर नमुचि पर प्रहार किया नमुचि मर गया। इन्द्र को बड़ी प्रसन्नता हुई।

मयासुर नमुचि का छोटा भाई था। अपने बड़े भाई की इन्द्र द्वारा मृत्यु सुनकर मय को बड़ा भारी क्रोध आया। उसने अपने भाई के वध करने वाले को मारने के संकल्प से धार तप किया। तपस्या के प्रभाव से उसने ऐसी मायाओं को प्राप्त कर लिया कि जिन्हें देवता किसी प्रकार भी न जान सकें। व्यर्थ करना तो दूर की बात है। उसने अपनी कठोर तपश्चर्या से चराचर के स्वामी श्री हरि को भी प्रसन्न कर लिया और उसने श्रेष्ठ वर को भी प्राप्त किया। मयासुर बड़े यज्ञ करता, ब्राह्मणों का पूजन करता, याचकों को मुँह माँगा दान देता। उसके दान की सर्वत्र ख्याति हो गई। ब्राह्मण उसे हृदय से आशीर्वाद देने लगे। अब तो इन्द्र बड़े घबड़ाये। उन्हें न भोजन अच्छा लगता था न स्वर्गीय सुख। रात्रि दिन उन्हें यही चिंता लगी रहती थी, कि मैं मय से किस प्रकार वच सकूँ। जो इतना धर्म करता है, अपनी सेवा से ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करता है, उसे मैं युद्ध में किसी प्रकार पराजित नहीं कर सकता। फिर उसने भगवान् विष्णु से वर प्राप्त कर लिया है। अनेक मायाओं को जान लिया है। उससे तो मैत्री करने में ही कल्याण है। यही सब सोच विचार कर इन्द्र ब्राह्मण का वेप बनाकर

मय के समीप गये। ओर याचकों की सी दीन वाणी में घोले—
 “राजन् ! आज कल ससार में आपके दान को सर्वत्र ख्याति है।
 मैंने सुना है, आप के द्वार से कोई याचक विमुख नहीं जाता। इसी
 आशा से मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप मेरी भी इच्छा पूरी
 कीजिये। मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दीजिये।

ऐसे योग्य ब्राह्मण को देखकर मयासुर के रोम-रोम खिल
 उठे। उसने अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“विप्रवर !
 मैं कृतार्थ हुआ। आप अपनी इच्छा को पूरी हुई ही समझें आप
 को जो भी माँगना हो निःसकोच माँग लें।

विप्र वेपधारी ने कहा—“यदि आप मुझे मेरी मनोभिलाषित
 वस्तु देना ही चाहते हैं तो मैं आप से मेरी चाहता हूँ। आप
 मुझे अपना मित्र बना लें।

साश्चर्य के साथ मय ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप ये कैसे बातें
 कर रहे हैं। मैं तो ब्राह्मणों का दास हूँ। मेरी आप से कभी
 शत्रुता हुई हो, तो मित्रता करूँ भी। मेरा तो आज ही आप से
 परिचय हो रहा है। मित्रता क्या मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक
 हूँ ही। आप ओर कोई वर माँगिये।”

मयासुर की ऐसी स्नेहभरी उदारता पूर्ण वाणी सुनकर इन्द्र
 अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गये। मय अब क्या करता
 सज्जनों के वचन तो एक बार ही निकलते हैं और उन्हें जीवन-
 भर निभाते हैं। उन्होंने दुःख प्रकट नहीं किया। बड़ी प्रसन्नता
 से आश्चर्य प्रकट करते हुए इन्द्र से कहने लगे—“अरे, आप तो
 वज्रपाणि देवेन्द्र निकले। देखिये इस प्रकार दीन होकर भीख

मोंगता आपके अनुरूप नहीं है।”

इन्द्र ने प्रेम और लज्जा से सिर नीचा करके कहा—“बन्धुवर ! जब प्राणों का संकट उपस्थित हो जाय तो बुद्धिमान् पुरुष को जिस किसी उपायसे हो अपनी रक्षा करनी चाहिए । मैं जानता था आपसे युद्ध करके मैं किसी प्रकार नहीं जीत सकता इसीलिये इस उपाय का अवलम्ब लिया । अस्तु, अब तो हम दोनों मित्र हो ही गये ।”

मयासुर ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“हाँ अब तो हमारी आपकी प्रगाढ़ मैत्री हो गई । यह कह कर मय ने इन्द्र को हृदय से लगा लिया और दोनों प्रेम के साथ रहने लगे । मय ने इन्द्र को समस्त माया भी सिरपाई और हृदय से उनके साथ मैत्री निभाने लगा ।

जब उसने सुना कि माता दिति ने इन्द्र के नाश के निमित्त भगवान् कश्यप से गर्भ धारण किया है और उसका व्रत पूरा हो गया, तो उससे इन्द्र को मारने वाला पुत्र होगा, तो मैत्री भाव से उसने इन्द्र से आकर सब बातें सच सच कह दी ।

इस बात को सुनकर इन्द्र बड़े घबड़ाये और उन्होंने अपने मित्र मयासुर से पूछा—“भैया, अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ ? इस विपत्ति से मेरा कैसे छुटकारा हो ? कैसे मैं दिति के भारी गर्भ के भय से बच सकूँ ? तब मय ने इन्द्र को सब बातें बताई कि दिति इस समय अगस्त्य जी के आश्रम पर रहती है । वहाँ जाकर तुम रहो और उसके व्रत में बित्र करो ।”

मय की बात सुनकर देवराज इन्द्र ने कहा—“बन्धुवर ! इस समय मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं दे रही है

यदि ऐसा वैसा कोई राजस तामस देवता का व्रत होता तो मैं किसी प्रकार विघ्न भी कर सकता था। यह है वैष्णव व्रत। इसमें मैं स्वयं तो कुछ विघ्न करने में समर्थ नहीं। हाँ दैव वशात् इससे ही कोई त्रुटि हो जाय, तो अवश्य विघ्न हो सकता है। क्योंकि मेरे पिता ने इससे यही कहा है। अब मुझे जैसे हो तैसे सदा एक वर्ष पर्यन्त इसी के समीप रह कर इसके व्रत के छिद्रों को देखते रहना चाहिये।

ये सब बातें मय से कह कर उसकी सम्मति से देवराज इन्द्र ने एक ७, ८, वर्ष के छोटे से बालक का रूप रख लिया और जाकर दिति के पास रोने लगे। माताओं का स्वभाव तो दयायुक्त होता ही है। विशेष कर दुखी बालक को देख कर मातृ हृदय पिघलने लगता है। फिर वह बालक किसी का क्यों न हो। दिति ने बड़े प्यार से पूछा—“बेटा ! तू कौन है ? क्यों रोता है ? क्या चाहता है ? तुझे जो कष्ट हो वह मुझे बता।

बालक वेपथारी देवेन्द्र आँसू पोछते हुए बोले—“माँ ! मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं। मुझे अपने जीवन की भी आशा नहीं। यदि आप मुझे आश्रय दे दें, तो मेरे प्राण बच सकते हैं। मैं आप की शक्तिभर सेवा किया करूँगा। मुझे केवल खाने को अन्न मात्र चाहिए।

दिति उस बच्चे के भोलेपन पर रीझ गई। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा—“बेटा ! तू बड़े आनन्द से रह। तेरी इच्छा हो सो काम कर लिया कर। जो न इच्छा हो मत किया कर। तुझे किसी बात का कष्ट न होगा।

भोजन विश्राम का वहाँ अवकाश था ।

इन्द्र ऊपर से तो सेवा करते थे, किन्तु भीतर ही भीतर उन्हें भय बना रहता था । वे सोचते थे—‘कहीं इसका व्रत निर्विघ्न समाप्त हो गया तो मेरा कुशल नहीं है । वे सर्वदा दिति के व्रत में छिद्र देखते रहते थे । तनिक सा भी कोई छिद्र मिले तो मैं इसके गर्भ में हानि पहुँचाऊँ । ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते थे, त्यों-त्यों इन्द्र की चिन्ता बढ़ती जाती थी वे अपने को उसी प्रकार छिपाये हुए थे जैसे व्याध मृग का चर्म ओढ़कर मृग को फँसाने के लिये अपने को छिपाये रहता है । वे अपने को इसी प्रकार प्रकट नहीं होन देते थे, जैसे विधवा अपने गर्भ को प्रकट नहीं होने देती । जैसे रजस अपने धन को छिपाये रहता है । जैसे राजा अपनी गुप्त मन्त्रिणी को छिपाता है, जैसे चोर चोरी के धन को छिपाता है, जैसे चटोरी स्त्री मिठाई को छिपाकर रखती है । जैसे कुलीना कामिनी अपने अंगों को छिपाये रखती है, जैसे शीलवान् पुरुष अपने दान-पुण्य और सत्कर्मों को छिपाकर रखते हैं । इन्द्र यह प्रकट होने देना नहीं चाहते थे कि मैं इन्द्र हूँ और किसी स्वार्थ-वश सेवा कर रहा हूँ । वे अपने व्यवहार से अपने को निस्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे । वे व्रत में स्थित दिति के व्रत को भग करने के निमित्त अवसर को देखते हुए बड़ी तत्परता से उसकी टहल करने लगे ।

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार सेवा करते करते इन्द्र को लगभग एक वर्ष हो गया । वर्ष में दो चार दिन ही शेष रहे थे । वे निरन्तर उसके छिद्रान्वेषण

मे ही लगे रहवे थे। एक दिन की रात है, व्रत करते-करते वह अत्यन्त क्षीण हो गई थी। विधि के विधान से वह विमोहित सी बन गई थी। शरीर ने बड़ी मुश्किल से आने लगी। सायंकाल का समय था, उसने कुट्ट ग्रा लिया था। स्नान न मुख धोया न आचमन किया। बैसे ही बिना पैर धोये वह शैया पर रेश रोलें उलटी पड़ गई। पड़ते ही नौद आ गई और सो गई।

इस अवस्था में उसे सोते देखकर इन्द्र को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। एक तो सन्ध्या के समय सोना ही पाप है। फिर उच्छिष्ट मुग से बिना पैर धोये केश रोलें उलटी शैया पर सो रही थी। यह उसके व्रत में बड़ा भारी छिद्र था। घस, अब क्या था। इन्द्र योगी तो थे ही अपने योग बल से अत्यन्त लघु रूप बना कर वज्र लेकर उसके पेट में घुस गये। गर्भ पूरा हो चुका था। दिति श्रम के कारण अचेत हुई सो रही थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पेट में क्या हो रहा है। इन्द्र ने अपने वज्र से उस सुवर्ण की सी कान्ति वाले तेज से जाज्वल्यमान गर्भ के सात टुकड़े कर डाले। टुकड़े होने से वे सत्र के सत्र रोने लगे। इन्द्र को भय लग रहा था। ये बच्चे रो पड़े तो दिति जग जायगी और मुझे शाप देकर भस्म कर डालेगी। इसलिये वे बार बार कह रहे थे मा-रुद् मा-रुद् अर्थात् रोओ मत, रोओ मत। जब सात टुकड़े करने पर भी वे न मरे और एक के सात बच्चे बन गये तब इन्द्र ने फिर अपने वज्र से एक

एक के सात सात टुकड़े कर डाले। इस पर वे ४९ हो गये। भगवान् की ऐसी कृपा कि वे पूरे ४९ जीवित बच्चे बन गये। उन सब ने हाथ जोड़कर इन्द्र से कहा—“हे देवेन्द्र ! तुम हमें क्यों मारना चाहते हो ? हमारा तुम्हारे पिता तो एक ही हैं।” हम तो तुम्हारे भाई हैं। भाई को भी भला भाई मारता है।” यह सुनकर इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और बोले—“तुम मुझे मारोगे तो नहीं ? जब भाई को भाई नहीं मारता तो मैं भी तुम्हें न मारूँगा। आज से तुम ४९ मरुद्गण मेरे प्रधान पार्षद हुए।

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—“प्रभो एक गर्भ के ४९ टुकड़े होने पर भी वे मरे क्यों नहीं ? सब के सब जीवित कैसे रह गये ?”

इस पर श्री शुकदेवजी बोले—‘अब राजन ! इस विषय में क्या कहें ? यही कहना पड़ता है कि यह भगवान् की माया है। उनकी ऐसी ही इच्छा थी। भगवान् की माया के सम्मुख कुछ असम्भव नहीं। वे कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु-शक्य।’ यह कहा जाता है। असम्भव का सम्भव और सम्भव को असम्भव कर सकते हैं। मरुद्गण तो नित्य हैं। उनको शरीर धारण करता था। वे दिति के गर्भ में प्रवेश किए। गर्भ एक था मरुद्गण सख्या में ४९ होते हैं अतः इन्द्र को ४९ भाग करके एक निमित्त भगवान् ने बना दिया। वैसे नित्य मरुद्गणों को कोन मार सकता है। फिर जिन भगवान् का सच्चे हृदय

में प्रेम पूर्वक मरते समय नाम लेने से मनुष्य अमर हो जाता है, उन्हीं भगवान् की दिति ने तो कुछ दिन कम एक वर्ष तक आराधना की थी। इसीलिये एक के ४९ टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं।”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब गम में ही दोनों में सुलह हो गई तो ४९ मरुद् और पचासवें इन्द्र इस प्रकार ये सबके सब मरुद्गण कहलाये। दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी ये दैत्य तर्हीं कहाये। इन्द्र के सम्बन्ध से इनकी देवताओं में ही गणना हो गई। जहाँ यज्ञों में इन्द्र को तथा अन्य देवताओं को हविर्भाग सोमभाग मिलता है, वहाँ इन्द्र के साथ इनको भी भाग मिलता है। ये यज्ञ भागभुक् कहे जाते हैं। इस प्रकार दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी ये देवता ही माने गये। राजन् ! तुमने जो मुझसे पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया अब आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं ?”

यह सुनकर महाराज परीक्षित् ने कहा—“प्रभो ! मरुद्गणों की कथा सुनकर मुझे सुख हुआ। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जब दिति को यह सब समाचार विदित हुआ तब उसने क्या किया ? उसने क्रुद्ध होकर इन्द्र को शाप तो नहीं दिया ?”

इस पर श्रीशुक बोले—“अच्छा राजन्। मैं आगे की भी

कथा कहूँगा उसे आप सावधानी के साथ श्रवण करें ।

छप्पथ

लावे नित प्रति फूल मूल जल फल ग्रस ग्रहण ।
 छिद्रान्वेपी बने रहे सेवा मर्हें तत्पर ॥
 त्रिनु पग धोये साँझ समय सोई इक दिन दिति ।
 व्रत को छिद्र निहारि उदर मर्हें प्रविशे सुरपति ॥
 करे वज्रें तैं गर्भ के सात खण्ड पुनि रुदन सुनि ।
 मा रुद कहि मास्तु भये, एक एक के सात पुनि ॥

मरुद्गण चरित की समाप्ति

(४४४)

इन्द्रस्तथाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया ।
मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ?

(श्री भा० ६ स्क० १८ अ० ७७ श्लो०)

छप्पय

उनचास सुत भये इन्द्र प्रकटे सुर पालक ।
दिति पूछे मत कर्यो एक हित च्यों बहु गालक ॥
इन्द्र आदिते अन्त सत्य सन वृत्त बतायो ।
छप्पवेप च्यों धर्यो निना छल कहि समुझायो ॥
सुनि दिति अति सन्तुष्ट है, गेली काट्यो गर्भकूँ ।
होहि नन्धु तन मरुद्गन, सन जाग्रो मिलि स्वर्गकूँ ॥

सत्य एक ऐसी वस्तु है कि शत्रु के हृदय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम दुःख को मिटाने के लिये असत्य भाषण करते हैं। किन्तु उससे दुःख कुछ काल को घटा हुआ सा भले

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब इन्द्र ने सब सच गतें बतादीं तो उसने शुद्ध भाव से दिति परम सन्तुष्ट हुई। तदनंतरदेवराज इन्द्र उन्हें प्रणाम करने तथा उनकी आज्ञा लेकर मरुद्गणों को साथ लेकर स्वर्ग को चले गये।

ही प्रतीत हो । किन्तु उसका परिणाम दुःख ही होता है । किन्तु सत्य भाषण से आरम्भ में दुःख और विपत्ति भी आती हुई दिखाई दे, तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिये । क्योंकि विजय सदा सत्य की होती है । असत्य की विजय नहीं होती । हम से कोई बड़ा का अपराध बन गया है और हम बड़ी नम्रता से पश्चात्ताप के सहित सत्य सच-सच बात बता देते हैं, तो उन पर सत्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है । एक कहानी है, कि तीर्थ यात्रा में कुछ लोगों के साथ एक बालक भी जा रहा था । रास्ते में डाकू मिले उन्होंने सत्य को लूट लिया । सब को लूट कर जब वे चलने लगे, तो उस भोले बच्चे से जाकर डाकूओं के सरदार ने पूछा—“क्यों बच्चे तेरे पास तो कुछ नहीं है ?” उसने कहा—“जी, मेरे पास ५० मुहरे हैं ।” डाकू सरदार ने उसके सम्पूर्ण शरीर को खोजा । कहाँ भी उसे मुहर नहीं मिली । तब तो उसने क्रोध में भरकर कहा—“क्यों रे बच्चे ! तू मुझसे हँसी करता है ? तेरे पास तो कुछ भी नहीं ?”

बच्चे ने कहा—“जी, आप मेरी रजाई को फाड़कर देखें । उसकी रुई के बीच बीच में छिपी मुहरे सिली हुई है ।” सरदार ने रजाई को फाड़ा उसमें सचमुच ५० ही मुहर सिली हुई थीं । इस पर सरदार ने पूछा ‘बच्चे’ तेने इतना छिपा धन क्यों बता दिया । यदि तू न बताता तो तेरा यह धन तो बच ही जाता, क्योंकि जिना बताये कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि, इस मैली कुपेला रजाई में ५० मुहरे होगी ।” इस पर उस बालक ने कहा सरदारजी, मेरी माँ ने चलते समय कहा था, “भूठ मत

बोलना इसीलिये मैंने सब बात सच-सच कह दी।" वच्चे के सत्य का डाकुओं के सरदार के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा उसने सब के लूटे हुए धन को लौटा दिया। एक के सत्य के पछे सब का धन बच गया। अतः सत्य भाषण से सदा मङ्गल ही होता है। अमङ्गल नहीं।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन! जब दिति के गर्भ में घुसकर इन्द्र ने उसके गर्भ के ४९ टुकड़े कर दिये और वे ७ के पृथक्-पृथक् ७७ गण हो गये तो उनके साथ इन्द्र गर्भ के बाहर आये। उसी समय दिति की आँखें खुल गईं। उसने देखा इन्द्र के साथ ४९ बालक प्रेम के साथ भाई-भाई की भाँति खेल रहे हैं। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस लड़के के साथ ये भाई की भाँति व्यवहार क्यों कर रहे हैं और मैंने तो एक पुत्र के लिये पुंसवन व्रत किया था। ये ४९ बालक कैसे हो गये। यही सब सोचकर वह उस बालक घेपधारी इन्द्र से बोली—“बेटा! मैंने तो अपनी सौत अदिति के पुत्रों को भय पहुँचाने के निमित्त एक ही पुत्र के लिए यह व्रत अनुष्ठान किया था। मेरी संकल्प परम पराक्रमी इन्द्रहन्ता एक ही पुत्र के लिये था, फिर ४९ पुत्र क्यों हुए? और ये सब तेरे साथ भाई का सा वर्ताव क्यों करते हैं? यदि तू इसका कुछ रहस्य जानता है तो मुझे सत्य सत्य बता दे। छल कपट मुझसे मत करना।”

अपनी मौसी दिति की ऐसी बात सुन कर इन्द्र ने बनावटी

रूप त्याग दिया। वे यज्ञ हाथ में लिए हुए सज्जन देवेन्द्र के

रूप में प्रकट हो गये और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनय के साथ बोले—“माता, मैं तुम्हारे सरूप को सुनकर ही सदा

तुम्हारी सेवा में रहने लगा था ।”

दिति ने पूछा—“तुमने तो मेरी निःस्वार्थ भाव से बड़ी लगन के साथ सेवा की थी ।”

दधेन्द्र ने कहा—“माँ ! मैंने निःस्वार्थ भाव से सेवा नहीं की थी । मैंने निःस्वार्थ भाव को छिपा रखा था । ऊपर से निःस्वार्थता प्रकट करता था । मुझे धर्म का कोई विचार नहीं था । मैं तो बड़ी सावधानी से आप के समीप रहकर आपके व्रत में छिद्रों को देखता करता था, कि कब आपके व्रत में छिद्र हो और कब आप का व्रत भंग हो । देखि ! आज आप बाल खोले सन्ध्या के समय उलटी खाट पर उत्तर सिर करके सो रही थी । एक तो सन्ध्या समय में सोना पाप है दूसरे बाल खोले उलटी खाट पर, तीसरे आपका मुख जूठा था । चौथे आप बिना हाथ पैर धोये ही सो गई । इन दोषों के कारण आपका व्रत भंग हो गया । व्रत में छिद्र होने से मुझे सादस हुआ और आपके उदर में घुसकर आपके गर्भ के ४६ टुकड़े मैंने कर-डाले । पहिले मैंने ७ टुकड़े किये थे । जब ७ टुकड़े करने पर भी न मरे, तो फिर एक एक के सात सात टुकड़े किये । ४६ होने पर भी जब न मरे तब तो मैं आश्चर्य चकित हो गया और समझ गया कि यह तो सजके जीवन-दाता परम पुरुष श्रीमन्नारायण की ही उपासना से प्राप्त होने वाली कोई सिद्धि है । माँ ! मैंने अपने जीवन की रक्षा के लिये स्वार्थ भाव में प्रेरित होकर सेवा की । मैं बड़ा नीच हूँ । सेवा तो सदा स्वार्थ भाव को छोड़कर करनी चाहिए । मोक्ष की भी इच्छा न रखनी चाहिए । जिन्हें संसारी स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, वास्तव में तो वे ही स्वार्थ

कुशल नर हैं। जो नाशवान् तुच्छ भोगों की इच्छा से भगवान् को भजते हैं, वे तो जान नृमरुद अपने लिये कुआँ खोदते हैं नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं।”

दिति ने कहा—‘इतना सत्र जानते हुए भी तब ऐसा गर्भ हत्या का पाप क्यों किया?’

इन्द्र ने लज्जित होकर कहा—अब माता जी! इसका मैं क्या उत्तर दूँ। यह मरी जुद्धता ही है। स्वार्थी जुद्ध पुरुष सदा जुद्धता ही करते हैं। बड़े लोगों की सदा बड़ी ही बातें होती हैं। माँ! तुम सत्र प्रकार से बड़ी हो। मेरी माता की सहोदरा भगिनी हो, पूज्य पिता की प्यारी पत्नी हो, मेरी माता के तुल्य हो। अब तो मैं आपके उदर में प्रवेश करके आपके बच्चों के साथ फिर से पैदा हुआ हूँ, फिर से मेरा नया जीवन हुआ है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने की तो दुष्टता ही है। किन्तु जिनके रक्तक श्री हरि हैं, उनका कोई धाल भी बाँका नहीं कर सकता। सोभाग्य की बात है, कि मेरी इतनी क्रूरता करने पर भी आपके सत्रके सत्र बालक जीवित हैं और मुझसे द्वेष न करके सगे भाई की भाँति स्नेह करते हैं।”

इन्द्र की ऐसी सत्य और तथ्यपूर्ण बात सुनकर दिति उन पर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा—अच्छी बात है बेटा ‘भगवान्’ का जो इच्छा होती है, वही होता है। मनुष्य सोचता है कुछ, हो जाता है कुछ। बड़े सोभाग्य की बात है कि ये बच्चे तुम्हें अपना भाई मानते हैं। तू भी मेरे पेट में से फिर उत्पन्न हुआ है अतः उनकास ये और एक तू सत्र मिलकर तुम ५

कहाओगे । ये तेरे प्रधान पार्षद होंगे । सदा तेरे समीप सेवा में समुपस्थित रहा करंगे । नू उन सब को संग लेकर हर्ष के सहित स्वर्ग चला जा । मैं तेरे शुद्ध भाव से सन्तुष्ट हूँ ।”

श्रीशुकदेव जी कहते हैं—राजन् ! दिति के ऐसे भाव को देखकर इन्द्र को हार्दिक प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपना नूतन ही जन्म समझा । वे दिति को प्रणाम करके और मरुद्गणों को साथ लेकर स्वर्ग को चले गये । इस प्रकार मरुद्गण दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी सोमपायी देवता हुए । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में मरुद्गणों की उत्पत्ति का प्रसंग कहा अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?

इस पर राजा परीक्षित ने कहा—“प्रभो जिस पुंसवन व्रत को देवी दिति ने किया था, उस व्रत को मैं विधि पूर्वक और सुनना चाहता हूँ । क्योंकि यह वैष्णव व्रत है, इसके करने से विष्णु भगवान् प्रसन्न होते हैं । इसकी विधि मुझे बतलाइये । कबसे किया जाता है कैसे पूजनादि होता है ?

सूतजी शौनकादि ऋषियों से कहते—“मुनियो ! महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री शुकदेव जी ने इस पर परम पावन वैष्णव व्रत की विधि बताई तथा कैसे पूजा करनी चाहिये किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस मंत्र से हवन करना चाहिए । कब से यज्ञ व्रत आरम्भ करना चाहिए ये सब बताई ।”

इस पर शौनक जी ने कहा—“सूत जी इस व्रत को हमें भी बताइये ।”

इस पर सूत जी ने कहा—“महाराज ! इस कथा प्रसङ्ग में अगन्यास करन्यास आदि विधि विधानों का बताने लगे, तो कथा का प्रवाह रुक जायगा। अतः मेरी इच्छा ऐसी है, इन व्रतादिका को इकट्ठा ही प्रसंगानुसार बताऊँगा। फिर आपकी ऐसी आज्ञा हो।

इस पर शौनक जी ने कहा—“अच्छी बात है, यही सही किन्तु हम उन ४६ मरुद्गण का नाम और जानना चाहते हैं। यदि आपको याद हों तो हम सुनावें।”

इस पर सूत जी ने कहा—“महाराज ! आप की कृपा से मुझे याद तो सन है, किन्तु ये सब के सब मरुद्गण ही कहलाते हैं। वैसे उनके नाम भी है सुनिये—

१—एकज्योति २—द्विज्योति ३—त्रिज्योति, ४—चतुर्ज्योति,
५—ज्योति, ६—एक शक्र, ७—द्विशक्र, ८—त्रिशक्र, ९—इन्द्रगति,
१०—प्रतिसकृत्, ११—मित, १२—सम्मित, १३—अमित,
१४—ऋत जित्, १५—सत्यजित्, १६—सुपेण, १७—सत्यजित्,
(द्वितीय) १८—अतिमित्र, १९—नमित्रे, २०—पुरमित्र, २१—
पुराजित्, २२—ऋत, २३—ऋतधाता, २४—विधाता, २५—
धारण, २६—ध्रुव, २७—विधारण, २८—महातेजा, २९—ईदृक्ष,
३०—अदृक्ष, ३१—एतादृक्, ३२—अमिताशन, ३३—कीर्तिन,
३४—प्रसदृक्ष, ३५—सरभ, ३६—धातु, ३७—उग्र, ३८—ध्वनि,
३९—भीम, ४०—अतिमुक्, ४१—क्षिप, ४२—सह, ४३—द्युति,
४४—वपु, ४५—अतावृष्य, ४६—वास, ४७—काम, ४८—जय,
४९—विराट्।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने मरुद्गण उत्पत्ति-

कहाओगे । ये तेरे प्रधान पार्षद् होंगे । सदा तेरे समीप सेवा में समुपस्थित रहा करेंगे । तू उन सब को संग लेकर हर्ष के सहित स्वर्ग चला जा । मैं तेरे शुद्ध भाव से सन्तुष्ट हूँ ।”

श्रीशुकदेव जी कहते हैं—राजन् ! दिति के ऐसे भाव को देखकर इन्द्र को हार्दिक प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपना नूतन ही जन्म समझा । ये दिति को प्रणाम करके और मरुद्गणों को साथ लेकर स्वर्ग को चले गये । इस प्रकार मरुद्गण दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी सोमपायी देवता हुए । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में मरुद्गणों की उत्पत्ति का प्रसंग कहा अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?

इस पर राजा परीक्षित ने कहा—“प्रभो जिस पुंसवन व्रत को देवी दिति ने किया था, उस व्रत को मैं विधि पूर्वक और सुनना चाहता हूँ । क्योंकि यह वैष्णव व्रत है, इसके करने से विष्णु भगवान् प्रसन्न होते हैं । इसकी विधि मुझे बतलाइये । कबसे किया जाता है कैसे पूजनादि होता है ?

सूतजी शौनकादि ऋषियों से कहते—“मुनियो ! महा-राज परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री शुकदेव जी ने इस पर परम पावन वैष्णव व्रत की विधि बताई तथा कैसे पूजा करनी चाहिये किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस मंत्र से हवन करना चाहिए । कब से यज्ञ व्रत आरम्भ करना चाहिए ये सब बताई ।”

इस पर शौनक जी ने कहा—“सूत जी इस व्रत को हमें भी बताइये ।”

इस पर सूत जी ने कहा—“महाराज ! इस कथा प्रसङ्ग में अग्न्यास करन्यास आदि विधि विधानों को बताने लूँ, तो कथा का प्रवाह रुक जायगा । अतः मेरी इच्छा ऐसी है, इन व्रतादिकों को इकट्ठा ही प्रसंगानुसार बतारूँगा । फिर आपकी जैसी आज्ञा हो ।

इस पर शौनक जी ने कहा—“अच्छी बात है, यही सही किन्तु हम उन ४६ मरुद्गण का नाम और जानना चाहते हैं । यदि आपको याद हों तो हमें सुनावें ।”

इस पर सूत जी ने कहा—“महाराज ! आप की कृपा से मुझे याद तो सज है, किन्तु ये सब के सब मरुद्गण ही कहलाते हैं । वैसे उनके नाम भी हैं सुनिये—

१—एकज्योति २—द्विज्योति, ३—त्रिज्योति, ४—चतुर्ज्योति, ५—ज्योति, ६—एक शक्र, ७—द्विशक्र, ८—त्रिशक्र, ९—इन्द्रगति, १०—प्रतिसकृत, ११—मित, १२—सम्मित, १३—अमित, १४—ऋत-जित्, १५—सत्यजित्, १६—सुपेण, १७—सत्यजित्, (द्वितीय) १८—अतिमित्र, १९—नमित्रे, २०—पुरुमित्र, २१—पुराजित्, २२—ऋत, २३—ऋतधाता, २४—विधाता, २५—धारण, २६—ध्रुव, २७—विधारण, २८—महातेजा, २९—ईदृक्ष, ३०—अदृक्ष, ३१—एतादृक्ष, ३२—अमिताशन, ३३—क्रीतिन, ३४—प्रसदृक्ष, ३५—सरभ, ३६—घातु, ३७—उग्र, ३८—ध्वनि, ३९—भीम, ४०—अतिमुक्त, ४१—क्षिप, ४२—सह, ४३—द्युति, ४४—वपु, ४५—अतापृष्य, ४६—रास, ४७—काम, ४८—जय, ४९—विराट् ।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने मरुद्गण उत्पत्ति

प्रकरण सुनाया । इसके सुनने सुनाने से भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं । इस देवासुरवंश के श्रवण के अनन्तर जो महाराज परीक्षित ने भक्ति को बढ़ाने वाला अत्यन्त ही दिव्य प्रश्न पूछा है उसे मैं आप से कहूँगा इसमें दैत्यकुलभूषण भक्ताप्रगण्य महामना प्रह्लादजी का परमपावन चरित्र होगा ।

छप्पय

दिति श्रायसु तिरि धारि मरुद्गण स्वर्ग सिधाये ।
 इन्द्र भये अति नुदित प्राण फिरिते जनु पाये ॥
 यों दिति के ये पुत्र इन्द्र पार्षद कहलाये ।
 मातृदोष कूँ त्याग अनुर कुलतें निलगाये ॥
 परम पुण्य प्रद मरुद्गण, को चरित्र तुमते कह्यो ।
 अन्य प्रश्न पूछो नृपति ! यह प्रसङ्ग पूरन भयो ॥

भगवान् में विपमता क्यों

(४४५)

समः प्रियः सुहृद्वत्सलः भूतानां भगवान्स्वयम् ।
इन्द्रस्यार्थं कथं दैत्यान्वशीद्विपमो यथा ॥

(श्री भा० ७ स्क० १ अ० १ श्लो०)

छप्पय

अब पूछें पुनि रुपति प्रभो ! शका इक भारी ।
समदर्शी भगवान् सुहृद सत्र के सुखकारी ॥
तत्र च्याँ देवनि हेतु फेरि दैत्यनि कँ मारें ।
च्याँ अमरनि को पतलेहिँ असुरनि सहारे ॥
नारायण के गुननि, प्रति, शका मो मन महाँ भई ।
ताहि नाश भगवन् करें, रात हिये की कहि दई ॥

वेद शास्त्र के वचनो से विश्वास न करना ही नास्तिकता कहलाती है । वेद शास्त्रों के वचनो को सत्य मान कर उनके आधार पर परस्पर से विरोधी से वचन ज्ञान पड़ते हो उनका

महाराज परीक्षित श्री शुकदेव जी से पूछते हैं—‘ब्रह्मन् । श्री भगवान् तो सभी प्राणियों के स्वभाव के ही प्रिय हैं । उनके लिये सभी प्राणी समान हैं वे सब के सुहृद् हैं, फिर वे इन्द्र के लिये विपम दृष्टि पुरुषों की भाँति दैत्यों का वध क्यों करते हैं ।

समन्वय करना, मीमांसा करना, इसी का नाम आस्तिक दर्शन है। वैसे तो भगवान् जो भी करने हैं सब अच्छा ही करते हैं इसी बात पर विश्वास रखना चाहिये, किन्तु यदि कोई विरोधी बात जान पड़े, तो श्रद्धा पूर्वक उस विषय में शंका करना ठीक नहीं। जिन्हें शंका उठे ही नहीं वे तो बड़-भागी पुरुष हैं, किन्तु जिन्हें उठे उन्हें उसका महत्पुरुषों के समीप जाकर समाधान कर लेना चाहिये। महाराज परीक्षित ने ऐसी ही एक सुन्दर शास्त्रीय शंका की।

सूत जी करते हैं—“मुनियो ! जब दक्ष की ६० कन्याओं के वंश की कथा समाप्त हो गई, तब महाराज परीक्षित ने कथा का तार टूटने न पावे, इसलिये एक शंका उपस्थित की। महाराज ने भगवान् शुक से पूछा—“प्रभो ! मैंने आपके मुख से अत्यन्त ही सुन्दर विदुर मैत्रेय सम्वाद सुना इस प्रसंग में हिरण्याक्षवध, देवासुरसंग्राम, वृत्रवध, दक्षप्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन। देवताओं तथा दैत्यों की उत्पत्ति और मरुद्गणों का चरित्र ये सब कथाएँ सुनी। इनमें मैंने अनुभव किया भगवान् देवताओं का पक्षपात करते हैं। वे असुरों के कहने से असुरों का संहार किया करते हैं। देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते हैं। इन्द्र के साथ स्वयं गरुड पर चढ़कर असुरों से युद्ध करते हैं उन्हें परास्त करते हैं। ऐसा भगवान् क्यों करते हैं ? भगवान् तो समदर्शी हैं। उनके लिये तो जैसे ही देवता वैसे ही दैत्य।

मनुष्य दूसरों का पक्ष दो ही कारणों से लेते हैं, या तो एक से राग हो और दूसरे से द्वेष हो अथवा किसी प्रकार का लोभ हो। भगवान् की दृष्टि में तो प्राणी मात्र एक से हैं।

सभी उनकी सताने हैं, अतः उन्हें न तो दैत्यों से किसी प्रकार का द्वेष उद्वेग हा है और न देवताओं से किसी प्रकार का राग हो। अब रहा लोभ का बात। लोभ उसे हता है, जो अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता हो। भगवान् के लिये कोई वस्तु अप्राप्य नहीं। ब्रह्मादिक देवता भी उन्हीं की दी हुई विभूति का उपभोग करते हैं। उनके ही दिय कण मात्र ऐश्वर्य से वे ऐश्वर्यशाली बने हुए हैं। वे साक्षात् कल्याण स्वरूप ही हैं। इस लिये यह भी नहीं कह सकते कि भगवान् किसी लोभ लालच से देवताओं का पक्ष ले लेते हैं। फिर वे ऐसा विपम व्यवहार क्या करते हैं ? इस विषय में मुझे बड़ी शका है। आप भगवान् ! सर्वज्ञ हैं, सब के विषयों के ज्ञाता हैं मेरी इस शका का समाधान काजिये।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! महाराज परीक्षित की इस शका को सुन कर श्रीशुकदेवजी क्रुद्ध नहीं हुए। उन्होंने राजा को डाँटकर यह नहीं कहा, कि तुम बड़े नास्तिक हो जी, भगवान् के विषय में शका करते हो ? उनको शका की असंगत नहीं बताया। यही नहीं उन्होंने राजा के शका की प्रशंसा की। इस बात को सुनकर उनका रोम रोम खिल उठा और राजा को साधुवाद देते हुए बोले—“महाराज आपने यह तो बड़ा ही सुन्दर प्रश्न किया। इस शका का तो परम्परागत सम्बन्ध श्री हरि के विचित्र चरित्रों के साथ है। इसका समाधान करते हुए उदाहरण में आप से मैं परम भागवत श्री प्रह्लाद जी का चरित्र कहूँगा। आप कहते हैं भगवान् असुरों से द्वेष करते हैं। तो प्रह्लाद जी भी असुर ही हैं। वे ससार में सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। जहाँ परमभागवत भगवद्भक्तों की गणना की जाती है, वहाँ सर्वप्रथम श्री प्रह्लाद जी

का ही नाम लिया जाता है। असुर ही उनके यश का कीर्तन करते हो, सो भी बात नहीं। उनके यश का गान तो नारदादि बड़े-बड़े महर्षि देवपि तर्क करते हैं। मैंने अपने पिता भगवान् कृष्ण द्वेपायन के मुख से यह भक्ति विप्रर्धनी कथा श्रवण की थी। अतः उस कथा को उनके पादपद्मों में प्रणाम करके मैं आरम्भ करूँगा। अब पहिले मैं आपकी शक्ता का सत्त्व में समाधान करके तब महा-भागवत प्रह्लादजी के परमपावन चरित्र को कहूँगा।

देखिये, इस जगत् में जो भी कुछ है। सब भगवान् का ही विलास है। भगवत् सत्ता में ही इस प्रपञ्च की सत्ता है। भगवान् को इससे पृथक् कर दीजिये तो कुछ भी शेष न रह जायगा। केले के पेड़ को लेके और उसके बल्बल को हटा कर चाहे कि हम केले के पेड़ को बनाये रख, तो वह नहीं रहेगा उसके बल्बल को उतारते जाइये एक के पश्चात् दूसरा दूसरे के पश्चात् तीसरा निकलता जायगा। अन्त में कुछ न रहेगा। प्याज के छिलकों को निकाल कर आप चाहे प्याज का अस्तित्व बनाये रखे, तो नहीं रह सकता। सब पत्तों को पृथक् कर दीजिये कुछ भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार भगवान् वास्तव में निर्गुण अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से अतीत हैं। फिर भी अपनी विचित्र रूप भावा का आश्रय लेकर स्वयं ही बाध्य बाधक भाग को प्राप्त हो गये हैं।

स्वयं ही ससार घन गये हैं, और स्वयं ही उसे प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे सूर्य आँखों में रह कर ज्योति प्रदान करते हैं यदि चक्षु के अधिष्ठातृदेव सूर्य न हो तो आँखें रहते हुए भी नहीं देख सकती। आँखों में तो अधिष्ठातृ रूप से हैं और बाहर

प्रकाश रूप से हैं। आँखें हैं भी यदि बाहर प्रकाश न हो तो आँखों के रहते हुए भी नहा देस सकते। इसी प्रकार वे ही प्रकाश्य हैं वे ही प्रकाशक हैं। आत्मा तो निर्गुण है। य जा सत्य, रज और तम तीन गुण हैं य आत्मा के नहा प्रकृति के गुण हैं। जब भगवान् अपना साया का आश्रय लेकर प्रकृति के गुणों में विहार करने से दृष्टि गोचर होत है, तो इन गुणों में न्यूनताधिकता दिखाई देने लगती है। साम्य में दृष्टि नहीं। जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, तो प्रकृति सोई रहता है वह कुछ भी नहा कर सकती। जहाँ गुणों में त्रिपमता हुई कि ससार चक्र चलने लगता है। कोई गुण कम हो जाता है, कोई अधिक।

इस पर महाराज ने पूछा—“प्रभो ! कब कोन से गुण का प्राबल्य होता है, कब किस किस गुण की न्यूनता होती है ?”

यह सुनकर शुक ने कहा—“इन गुणों की वृद्धि और हास के कारण ही सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन युगों का कल्पना की गई है। किन्तु इन सब में भगवान् की इच्छा प्रधान है। उनकी इच्छा को क्या कहना चाहिये उनकी मीठा ही प्रधान है। कभी सत्य बढ़ जाता है तो रज और तम घट जाते हैं, कभी रज बढ़ जाता है तो सत्य और तम न्यून हो जाते हैं और कभी तम बढ़ जाता है सत्य और रज दुर्बल से बन जाते हैं। नानों का एक साथ न वृद्धि होती है न क्षति ही।

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—“भगवन् ! कैसे जाने कि अत्र सत्य कि वृद्धि है, अत्र रजो गुण का प्राबल्य है, और अत्र तमोगुण की प्रधानता है ?

इस पर श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया—“देखिये राजन् ! जिस समय भगवान् को सत्त्व गुण की वृद्धि करनी होती है उस समय भगवान् अपनी विशेष शक्ति से देवता ऋषि मुनि आदि सत्त्व गुणी प्राणियों में प्रवेश करते हैं। सर्वत्र सत्त्वगुण का ही बोलचाल होता है। यज्ञयाग, ज्ञानसत्र, सत्संग कथा वार्ता आदि की धूम मच जाती है। जब भगवान् को रजो गुण की वृद्धि करनी होती है, तो असुरों का बल बढ़ जाता है देवता निर्बल हो जाते हैं, यहाँ तक कि नारदादि परम ज्ञानी मुनियों को भी उन असुरों के संकट पर चलना पड़ता है वे त्रैलोक्य पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। सर्वत्र मार धाड़ मच जाती है सभी प्राणी कर्मों में अत्यन्त आसक्त हो जाते हैं, सब के चित्त चंचल हो जाते हैं। जैसे हिरण्यनाभ, हिरण्यकशिपु के समय में सब हो गये थे। इसके अनन्तर जब तमोगुण की वृद्धि करनी श्री हरि को अभीष्ट होती है, तो यक्ष राक्षसों की बढ़ती होती है। वे अत्यन्त निद्रालु, महान् प्रमादी और विषय लम्पट होते हैं। अधर्म को धर्म मानते हैं। उस समय ऋषि मुनि देवता गन्धर्व सभी का बल क्षीण सा हो जाता है सभी को राक्षसों के अधीन रहना पड़ता है। आत्मा इन तीनों गुणों से पृथक् है ?”

इस पर महाराज परीक्षित जी ने कहा—“आत्मा यदि पृथक् है तो उसको प्रतीत होनी चाहिये। हमें तो भिन्न भिन्न देहों में भिन्न भिन्न आकृतियाँ भिन्न भिन्न नाम ही दिखाई देते हैं। इससे तो हम यही समझते हैं कि देह ही आत्मा है।”

इस पर हँस कर श्री शुकदेवजी बोले—“महाराज ! शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा एक है, शरीर बहुत से हैं शरीर एक

देशीय है, आत्मा सर्वव्यापक है । अच्छा, तुमने अग्नि देगी है ?”

महाराज बोले—“हाँ, महाराज ! क्यों नहीं देगी है कहो अग्नि गोल होती है, कहीं टेढ़ी, कहीं मोटी, कहीं बहुत, कहीं थोड़ी ।”

यह सुन कर श्री शुकदेवजी बोले—“राजन् यह जो आप टेढ़ी, मेढ़ी, छोटी, मोटी आदि आकृतियाँ देख रहे हैं ये अग्नि का नहीं । अग्नि तो अरूप तेजोमय है । उसका कोई रूप नहीं । जिस आश्रय में प्रकट होती है, वैसी ही दीखने लगती है । लकड़ी टेढ़ी हुई तो अग्नि भी वैसी ही दीखती है । लोहे का गोला हुआ उसमें गोल दीखता है । उसके शान्त होने पर अग्नि का नाश नहीं होता, व्यष्टि अग्निशक्ति समष्टि अग्नि में मिल जाती है । मिल जाती है यह कहना भी ठीक नहीं । आकाश सर्व-व्यापक है । घट में मठ में सर्वत्र आकाश है । घट के फूट जाने पर घट का आकाश सर्वगत आकाश में मिल जाता है । अर्थात् उसमें जो घट-सम्बन्ध से व्यवधान सा दिखाई देता था वह नहीं रहता । आप काष्ठ आदि के अग्नि की उपलब्धि करना चाहें तो न होगी । अग्नि को प्रकट करने के निमित्त कोई आश्रय चाहिए । इसी प्रकार भिन्न भिन्न देहों में भिन्न भिन्न रूपों से आत्मज्योति प्रकाशित हो रहा है । इसीलिये देहादि से पृथक् उसको उपलब्धि नहीं होती । मूर्ख पुरुष जैसे काष्ठ लोहा आदि अग्नि प्रकाशित होने वाली पदार्थों को ही अग्नि कहते हैं वैसे ही अविवेकी पुरुष इन देहों को ही आत्मा मानते हैं । किन्तु मनीषी जन आत्मा काल से रहित है, “आत्मा स्वभाव से रहित है, आत्मा कर्मों से रहित है” ऐसे सभी वादों का बाध हुए अन्त में उसे अपने अन्तःकरण में ही अन्तर्यामी

प्राप्त करते हैं। वे ही आत्मज्ञानी, जो बन्धुक्त भगवद्भक्त कहलाते हैं।”

राजा परीक्षित ने कहा—“अब भगवन् ! मुझे शंका इस बात का है, कि जब भगवान् पूर्ण काम हैं, उन्हें कोई इन्द्रा नहीं, आकाशा नहीं, तो फिर वे काल कर्म, स्वभावों में विभिन्नता करके इस दृश्य प्रपञ्च में प्रविष्ट क्यों होते हैं ?”

इस पर शीघ्रता से श्रीशुक बोले—“अजी, राजन् प्रविष्ट कहाँ होते हैं ? प्रविष्ट हुए से दिखाई देते हैं। उसके बिना भी किसी की सत्ता ही नहीं। फिर जीवों के अनन्त कालों में अदृष्टों के कारण अपनी माया को भगवान् कर्म फल भुगाने के लिये प्रेरित करते हैं। या यों कह लो जब वे सोते-सोते थक जाते हैं तो कुछ विनोद करना चाहते हैं। नित्यपूर्ण काम का थकना और विनोद ये भी उपलक्षण मात्र है। हाँ, शब्दों में तो ये भाव अधूरे ही व्यक्त होते हैं। तो तब ये भिन्न-भिन्न शरीरों की रचना करना चाहते हैं। शरीरों की रचना के निमित्त रजोगुण को पृथक् उत्पन्न करते हैं। वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ये नाना भौतिकी की सृष्टि कर डालते हैं। काँ हुई सृष्टि का पालन करते हुए उन में रमण करना चाहते हैं, तो वे सत्वगुण की सृष्टि करके विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और मनु-मनु पुत्र इन्द्र देवता, सप्तर्षि तथा मन्वन्तरावतार इस प्रकार ६ रूपों में विभक्त होकर भौतिकी की क्रीड़ा करते हैं। सृष्टि की रक्षा करते हैं। जब संहार की इच्छा होती है, तो अपनी तमोगुणी मूर्ति रुद्रदेव को प्रेरित करते हैं। वे समस्त सृष्टि का संहार कर देते हैं। यही खेल प्रगाढ़ रूप से नित्य चलता रहता है। भगवान् काल के अधीन नहीं हैं। स्वयं काल ही भगवान् के अधीन है।

वे कालो के भी काल हैं। ये कालदेव जगत् के निमित्तभूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी तथा आश्रय रूप हैं। इसीलिये जब सत्पुण्य काल आ जाता है तब भगवान् देवताओं का पक्ष लेकर असुरों से लड़ते हैं। असुरों को पराजित करते हैं। जब रजोगुण का काल आ जाता है तब देवताओं में घोलते भी नहीं क्षीर सागर में, तानदुषष्टा सोते रहते हैं लक्ष्मी जी तलुओं को सहाराती रहती हैं। देवता पुकारते ही रहते हैं। उन्हें मार पीटकर असुर स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। सो राजन्! यह गुण प्रवाह चल रहा है। भगवान् को न किसी से राग न द्वेष सत्पुण्य गुण की अभिवृद्धि के काल में वे सत्य प्रधान अमर समाज का उत्कर्ष करने के निमित्त असुरों का सहार करते से दिखाई देते हैं। वास्तव में देखा जाय तो उनके लिए सुर असुर, यज्ञ, राक्षस, तिर्यक्, मनुष्य आदि सभी चराचर के प्राणी समान हैं। इस विषय में हम आपको एक बड़ा सुन्दर प्राचीन उपाख्यान सुनाते हैं। उसके सुनने से आपको शंका का समाधान हो जायेगा।”

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियों! यह वह कर मेरे गुरुदेव राजा परीक्षित को युधिष्ठिर नारद सनाद सुनाने को उद्यत हुए।”

छप्पय

इति गोले शुक्रदेव-करी शङ्खा नृप सुन्दर ।

यह सब माया रचे प्रकृति पालक विश्वम्भर ॥

आत्मा निर्गुण नित्य प्रकृति के ये तीना गुन ।

करहुँ सत्पुण्य यदि जाई करहुँ तम करहुँ रजोगुन ॥

नम जैसे गुन उदत हैं, हरि तन तैसोई करें ।

सत्पुण्य वृद्धि के समकर्महैं, असुर मारि सुर दुग्न हरे ॥

भगवान् निर्गुण तथा निर्लेप हैं

(४४६)

निन्दनस्तवसत्कारन्यकारार्थं कलेवरम् ।

प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम् ॥

द्विसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा ।

वैषम्यमिह भूतानां ममाहविति पार्थिव ॥

(श्री भा० ७ स्क० १ अ० २०, २३ श्लो०)

छप्पय

राजसूय के समय युधिष्ठिर नारद मुनि सन ।

पृच्छयो विस्मय सहित प्रश्न नृप जिही विलक्षण ।।

सदा करें शिशुपाल कृष्णकी निद्रा पापी ।

मुक्त भयो कस दुष्ट ग्रधम भक्तनि सतापी ॥

धर्मराज की जात मुनि, नृप सन मुनि बोले वचन ।

निरभिमान हरिमहैं नहीं, राग द्वेष निन्दा स्तवन ॥

संसार में बढ़ना तो सभी चाहते हैं, किन्तु इस शरीर को

महाराज युधिष्ठिर के पृच्छने पर श्री नारदजी कह रहे हैं—“राजन् ! निन्दा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार के आश्रयभूत इस देह की रचना प्रकृति और पुरुष के अविच्छेद से ही हुई है । हे राजन् ! ग्रहता ममता रूप विषमता और दण्ड तथा निन्दा आदि के दुःख की अनुभूति उस शरीर के अभिमान से ही जीवों में होती है ।”

त्यागकर बढना नहीं चाहते । मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, किन्तु इसी शरीर से मेरा शरीर दिव्य हो जाय किन्तु इसे त्यागना न पड़े । मैं धनी, मानी, यशस्वी, प्रतिष्ठित, पूजित, सत्कृत, पवित्र ज्ञानी, ध्याता जो भी होऊँ इस शरीर से होऊँ । इस भाग्य मे दो बातें हैं, एक तो बड़ा बनने की अभिलाषा, दूसरे शरीर का ममत्व । बड़ा बनने की इच्छा तो आत्मा का गुण है । क्योंकि आत्मा से पढकर तो कोई है नहीं और शरीर में ममत्व होना अज्ञान का चिह्न है । यदि शरीर में से ममत्व हट जाय तो जीव शिव स्वरूप ही है । फिर वह बढ नहीं, छूटा नहीं जीवन्मुक्त है पडे से बड़ा है । जब तक हम विषयो के दास हैं, अनित्य नाशवान् शरीर को अपना माने बैठे हैं, तब तक दुखी हैं, अशान्त हैं । जहाँ विषयदास न होकर हरिदास हो गये जहाँ नित्य शाश्वत् सौन्दर्य माधुर्य के निधान श्रीमन्नारायण को अपना मानने लगे । तब दुख का नाम भी नहीं रहता । आनन्द के सागर में झुनकियाँ लगाते रहते हैं । प्रकृति के गुणों को अविवेक से हम अपने में आरोपित किये हुए हैं ।

श्री शुरुदेव जी कहते हैं—“राजन् ! जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके तब वे वहीं यज्ञ मडल में मुनि मडल से घिरे बैठे थे । देश-देशान्तर के राजा भी उपस्थित थे । स्वयं साक्षात् भगवान् द्वारिकाधीश भी विराजमान थे । उसी समय सत्र मुनियों के समक्ष घर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारदजीसे एक प्रश्न किया । पहिले तो उन्होंने नारदजी की त्रिधित् पूजा की फिर प्रणाम करके उनसे बोले—“भगवन् मेरी एक शका है, आप आज्ञा दे तो मैं पूछूँ ?”

प्रसन्नता प्रकट करते हुए नारदजी ने कहा—“राजन ! आप अपनी शंका को अवश्य पूछो मैं इन समस्त मुनियों के सम्मुख आपकी शंका का यथाशक्ति यथा मति समाधान करूँगा ।”

नारदजी को प्रसन्न और उत्तर देने के लिये उद्यत देखकर धर्मराज ने हाथ जोड़ कर कहा—“ब्रह्मन् ! मेरी शंका सामायिक है । अभी आपने देखा था शिशुपाल भगवान् को न कहने योग्य कुवाच्य कह रहा था । बुरी-बुरी गालियाँ दे रहा था । अन्त में वह भगवान् के चक्र से मारा गया । हमें तो आशा थी, कि यह मर कर रौरवादि घोर नरकों में जायगा, किन्तु वह तो प्रत्यक्ष सब के देखते ही देखते भगवान् में मिल गया । उसकी उज्ज्वल श्री हरि के श्री अंग में समा गई, उसकी सायुज्य मुक्ति हो गई । यह कैसी महान् आश्चर्य की बात है ।

इस पर हँसकर नारदजी ने पूछा—“राजन ! इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात है ?”

राजा युधिष्ठिर ने विस्मय के साथ कहा—“अजी, महाराज ! आप को भले ही आश्चर्य न लगता हो । हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है । प्रेर आश्चर्य की बात भी है । देखिये, साधारण आदमी को भी गाली दे, तो देने वाले को बड़ा पाप लगता है । किसी की निन्दा करना किसी को गाली देना यह महापाप है । संसार में निन्दक के बराबर कोई पापी नहीं । घोर से घोर पातना वाले नरकों में निन्दक ही जाते हैं । महाराज इस विषय में मैंने एक कहानी सुनी है आप आज्ञा दें तो मैं सुनाऊँ ?”

नारद जी ने कहा— हों राजन ! सुनाइये । आप तो धर्म का अवतार ही हैं । आप जो भी बात कहेंगे वह धर्म का सार ही होगा ।”

यह सुनकर विनय के सहित वर्णराज बोले—‘भगवन ! मैंने सत्सग के प्रसंग में महर्षियों के मुख से एक कथा सुनी है कि किसी राजा का अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा व्यसन था । वह निरन्तर ऐसे कार्य करता कि सब लोग उसकी मुख पर आकर प्रशंसा करते । प्रशंसकों का बहुत धन वृत्ता था । प्रशंसा के लिये धन भी करता था । जब वह स्वर्ग में गया तो उसे रहने को बड़े-बड़े सुवर्ण के महल मिले, किन्तु भीतर जाकर वह देखता है, तो उन महलों में घोड़े की लीढ़ भर रही है । वही रहने को स्थान नहीं । थोड़ा सा स्थान लीढ़ से रहित है ।

राजा ने देवराज इन्द्र से पूछा— हे देवेन्द्र ! मेरे घर में यह घोड़े की लीढ़ क्यों भर रही है ?”

इस पर स्वर्गाधिप इन्द्र बोले—‘राजन ! आप निरन्तर अपनी मिथ्या प्रशंसा में लगे रहे । मिथ्या प्रशंसा लीढ़ के ही समान निस्तार है । आप वन गेकर अपनी प्रशंसा तो सुनते थे, किन्तु निंदा नहीं सुनते थे जो लोग छिपकर आपकी निंदा करते थे, वे थोड़ी सी लीढ़ को खा गये । उसीसे इतना स्थान लीढ़ से रिक्त है । आपके राज्य में एक बढई है । यदि वह आपकी निंदा कर दे, तो अभी यह भवन खाली हो जाय क्योंकि वह कभी किसी की निंदा नहीं करता । राजा इन्द्र की आज्ञा लेकर वेप बदल कर उस बढई के पास गये और

जाकर बोले—‘हे महानुभाव ! आप उड़े धर्मात्मा हैं। देखिये इस देश का राजा कैसा प्रतिष्ठालालुप या सदा अपनी प्रशंसा ही सुनता रहता था। वह तो बड़ा नीच था।’

यह सुनकर उड़ई हँसा और हाथ जोड़ कर बोला—राजन् ! आप मेरे ऊपर अशरण अन्याय क्यों करते हैं ? उस सुवर्ण के भयन में भरी लौद को मुझे क्यों खिलाना चाहते हैं ? महाराज ! मैंने किसी की आज तक निंदा नहीं की है न मैं कहूँगा। परनिंदा से बढ़कर कोई दूसरा पाप ससार में नहीं है। जब सभी अपनी प्रकृति के अनुसार अवश हैं, निंदा करने से क्या लाभ ?”

महाराज युधिष्ठिर नारदजी से कहते हैं—“ब्रह्मन् ! उड़ई की ऐसी बात सुनकर राजा उदास होकर लौट गया। सो, हे महर्षि ! निंदा से बढ़कर मुझे तो दूसरा पाप ससार में दृष्टि-गोचर होता नहीं। देखिये, राजर्षि अग के पुत्र वेन ने ब्राह्मणों की निंदा की थी। इस कारण उसे भयकर नरकों की यातना सहनी पड़ी। जब ब्राह्मणों की निंदा से वेन नरक गये तो यह शिशुपाल तो साक्षात् ब्रह्मण्यदेव भगवान् वासुदेव को गाली दे रहा था। यहाँ राजसूय यज्ञ में ही गाली दी हो, सो भी बात नहीं। हमतो इसके पाप को भी जानते हैं। जब यह पैदा हुआ था, तब भी हम लोक व्यवहार के नाते इसे देखने गये थे। वैसे भी हम इनके यहाँ जाते आते रहते थे। हमारे सम्बन्धी ही ठहरे। यह तो हमारी मोर्सी का लडका ही था। जब से इसने तुतला कर बोलना आरम्भ किया, तभी से यह भगवान् से द्वेष करने लगा। उन्हें कुशाच्य कहता था, उनका निन्दा करता था। ऐस पाप को तो नरक से भा दुग्धदायी यातनाये हो, वे देनी

चाहिये थीं। सा यह दमघाप का महापापा पुत्र शिशुपाल था वैसा ही इसका मित्र दन्तवक्र था। वह भा जन्म से ही भगवान् से द्वेष करता था। ये दोनों ही भगवान् के हाथ से मरे और दोनों का ही मुक्ति हो गई।

हँसकर नारद जी बोले—‘तो आपकी क्या सम्मति है? इन्हें क्या दण्ड मिलना चाहिये?’

रोष के स्वर में धर्मराज ने कहा—“महाराज ! इस पाप का तो जो भी दण्ड हो वही थोड़ा है। मेरा सम्मति में तो जिस जिह्वा ने अविनाशी परब्रह्म, इन भगवान् वासुदेव को कटुवाक्य कहे उस जीभ में गलित कुण्ड हो जाना चाहिये। वह जिह्वा गल कर गिर जानी चाहिये। उसके अग प्रत्यग म अरयो खरगो साँप त्रिच्छू काटने की वेदना निरन्तर बनी रहनी चाहिये। यह सब तो हुआ नहीं। उल्टे उन्हें वह मुक्ति मिली जिसके लिये योगी अनेक जन्मों तक तप स्वाध्याय करके शरीर को सुखाते रहते हैं। महाराज ! इस घटना से तो हम उड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। हमारी बुद्धि वायु के झरोकों से चंचल हुई दीप शिरा के समान उद्भ्रान्त सी हो रही है। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान् के कृपापात्र हैं। कृपा करके हमारी इस शका का समाधान कीजिये। मेरे ही समान ये सत्र राजे महाराजे ऋषि मुनि भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को समुत्सुक हो रहे हैं।”

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे भगवत् प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर नारद जी परम सन्तुष्ट हुए और हँसते हुए धर्मराज के प्रश्न का उत्तर

देने को उद्यत हुए ।

नारदजी ने कहा—“राजन् ! हम आप से पूछते हैं, कि ये निन्दा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार आदि शरीर के होते हैं या आत्मा के ?”

धर्मराजने कहा—‘भगवन् ! आत्माका क्या सत्कार तिरस्कार ? उसकी कोई क्या निंदा स्तुति कर सकता है । आत्मा तो नित्य, एकरस, सत्कार, तिरस्कार, से पर है । निंदा स्तुति तो शरीर-सम्बन्ध से ही हैं ।”

इस पर नारद जी ने कहा—“हाँ, राजन् ! आप सत्य कहते हैं । अब यह बताइये कि इस शरीर की उत्पत्ति क्या आत्मा से होती है ?”

धर्मराज ने कहा—“नहीं, भगवन् ! आत्मा में कहां उत्पत्ति विनाश ? शरीर की रचना तो प्रकृति और पुरुष के आश्रय से हुई है । इनसे जो उत्तम पुरुष हैं वे ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं ।”

नारदजी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“महाराज आप तो सय जानते ही हैं । देखिये, यह मुझमें छोटा है यह बड़ा है । इस प्रकार की विषमता अहंता ममता के कारण होती है । मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पांडित हूँ इस प्रकार की अहंकृति का नाम ही अहंता है । यह मेरा धन है ये मेरे जन हैं, यह मेरा गृह है, यह मेरा कुटुम्ब परिवार है इस प्रकार के मेरेपन का नाम ममता है । अहंता ममता जीवों में शरीर अभिमान से हुआ करती है । जो जितना ही शरीराभिमानी होगा उसे उतनी ही अहंता ममता होगी । उतना ही वह सत्कार से सुखी और तिरस्कार से दुखी होगा । वह स्तुति सुनकर हर्षित होगा और

निन्दा सुनकर दुखी होगा। देहाभिमानी पुरुषों की निन्दा कर तो नरकादि लोको में जाकर नाना यातनाय भोगनी पड़गा। जिन श्री हरि में देह के सम्बन्ध से अहता ममता का लेश भी नहीं है। उन्हें यदि मार दो—यद्यपि उन्हें कोई मार नहीं सकता तो भी पाप न लगेगा। द्वेष भाव से निन्दा करो तो निन्दा से नरकादि लोको को प्राप्ति भी न हागी। देहाभिमान जीवों में अहता ममता का भाव होते हैं। सर्वात्मा श्री हरि में छोटेपन बड़ेपन का भाव नष्ट होता। क्योंकि वे तो एक अद्वितीय हैं। वे किससे बड़े किससे छोटे। भगवान् किसी को मारते भी हैं। तो वैर के कारण द्वेष से नहीं कल्याण के निमित्त मारते हैं। इससे मरने वाले का कल्याण ही होता है। क्योंकि भगवान् कल्याण के निधान हैं। उनसे जीवों का कैसे भी सम्बन्ध हा जाय तो उनका कल्याण ही होगा। छुरी को फल पर डाला तो फल ही कटेगा यदि फल को छुरी पर डालो तो भी फल ही कटेगा। इसी प्रकार भगवान् से जो स्पर्श सम्बन्ध करले उसका भी कल्याण होगा और भगवान् को द्वेष वश न चाहे भगवान् ही हठ पूर्वक सम्बन्ध जोड़ल उसे मार द, तो भी उसी का कल्याण होगा। देहाभिमानी दूसरे देहाभिमानों को मारे तो मारने वाले को भी पाप लगता है और मरने वाले को भी कर्म फल भोगने पड़ते हैं। किन्तु भगवान् के हाथ से जो मारे जाते हैं उनसे जो वैर करके भी प्राण त्याग करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं।

यह सुनकर बड़े आश्चर्य के साथ महाराज युधिष्ठिर ने पूछा—“भगवन् ! यह आप कैसे बात कह रहे हैं, क्या वैर से भी भगवान् में तन्मयता हो सकती है ?

नारद जी ने कहा—“हो क्या सकती है, होती ही है इस विषयको मैं आगे आपको विस्तार से सुनाऊँगा । आप ध्यान पूर्वक इस गहन विषय को श्रवण करे ।

छत्पय

जाकूँ है अभिमान देह को अतिशय भारी ।
 में अति सुन्दर सुघर सुन्दरी मेरी नारी ॥
 पाप पुण्य तं करे कर्म वश सुख दुख पावें ।
 जिनिमहँ नहिं अभिमान द्वन्द तिनिदिग नहिं जावें ॥
 कीड़ा वश हरि अवतरहिं, तिनि महिमा को कहि सके ।
 धर्म हेतु मुर रिपु दलन, हिंसा तिनि फस लगि सके ॥

युधिष्ठिर नारद संवाद

(४४७)

तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् ।
मातृष्वस्रेयो वरचैद्यो दन्तवक्रश्च पाण्डव ।
पापंदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदाच्च्युतौ ॥

(श्री भा० ७ स्क० १ अ० ३० श्लो०)

छप्पय

कैसेहू सम्बन्ध कृष्ण तैं जो जुरि जावे ।
काम, द्वेष, भय भक्ति प्रेम वश चितर्षसि जावे ॥
तो होवे कल्याण भयो जगमहँ बहुतनि को ।
काम भाव ब्रजवधू थापि पद पायो हरि को ॥
भयते मामा कस ने, यादवगन सम्बन्ध करि ।
शिशुपालादिक द्वेषतैं, मुक्त भवे हरि हृदय धरि ॥

राजा अपनी राज सभा में सुन्दर से सुन्दर बहु मूल्य सुगंधित इत्र लगाकर आता है। उस सभा में उसके मित्र शत्रु सम्बन्धी स्नेही तथा वन्दी आदि जितने बैठे होंगे, सबको

❖ देवर्षि नारदजी, धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—राजन् ! भगवान् से कैसा भी सम्बन्ध हो जाय कल्याणप्रद ही है। अतः जिस किसी प्रकार से भी मन को श्रीकृष्ण में लगाना चाहिये। ये जो

सुगन्धि से समान सुख मिलेगा सत्र की घ्राणेन्द्रिय उससे चृत होगी। राजा में उनका कैसा भी भाव क्यों न हो, किन्तु उसकी सन्निधि में आने पर वे सुगन्धि से वञ्चित न रहेंगे। जो उसकी सन्निधि में नहीं आये उनकी यात दूसरी है। कल्पतरु के नीचे जो भी जायेगा, उसकी ही मनोकामना पूर्ण होगी। जो उससे दूर रहेगा वह उसके उस गुण से वञ्चित रहेगा। भगवान् आनन्द के स्वरूप हैं मुक्ति के धाम हैं सौंदर्य माधुर्य की राशि हैं। उनमें द्वेष नहीं, अपने पराये का भार नहीं। उनसे कोई कैसे भी सम्बन्ध रखे मुक्त तो हो ही जायगा एक आदमी ने अन्नसत्र खोल रखा है जो आता है उसी को खिलाता है। बहुत आकर दाता को गालियाँ देते हैं, कुवाक्य कहते हैं। लड़ने को तत्पर हो जाते हैं। उदारमत्ता दाता उन्हें भी खिलाता है और जो आकर उसकी प्रशंसा करते हैं उनके दान धर्म की बड़ाई करते हैं उन्हें भी खिलाता है। अन्तर इतना ही है द्वेषियों निन्दकों को केवल भोजन मिलता है और साधु स्वरूप के गुणग्राही सत्पुरुष को भोजन के साथ वह स्नेहरस भी देता है। प्रेम में पगे उस भोजन में और केवल भोजन में अंतर तो है ही फिर भी पेट दोनों का ही भर जाता है। धर्मात्मा दाता के द्वार से कोई निराश नहीं लौटता।'

तुम्हारे भीतरे भाई शिशुपाल और दन्तवक्र हैं, पहिले ये भगवान् विष्णु के प्रधान पार्षद थे। सनकादि ब्राह्मणों के शाप से ये अपने पद स च्युत हो गये।"

श्री नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन् ! देखिये लोग रागद्वेष तभी तक करते हैं, जब तक कि इन शब्द,

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श सम्बन्धी सांसारिक असुखकर

विषयों में प्रियत्व की बुद्धि हो। एक चाहता है, इस पदार्थ को मैं लूँ दूसरा चाहता हूँ मैं लूँ, तभी राग, द्वेष, ईर्ष्या लड़ाई, कलह युद्ध आदि होते हैं। जिस समय सभी को मनुष्य आत्मारूप में देखने लगता है ऐसे समदर्शी पुरुष को न राग, न द्वेष, न मोह, न शोक। भगवान् का तो इन संसारी पदार्थों से कोई सम्बन्ध ही नहीं। जो पुरुष संसारी पदार्थों के लिये संसारी पुरुषों से आशा रखकर उनसे सम्बन्ध करते हैं उन्हें तो बार-बार जन्मना पड़ता है और बार-बार मरना पड़ता है, किन्तु जो चाहे जिस कारण से, चाहे जिस भावसे, भगवान् से सम्बन्ध कर लेता है वनमे अपने चित्त को फँसा लेता है तो उसका आवागमन छूट जाता है।

श्वर पर धर्मराज ने पूछा—“महाराज, किन किन कारणों से चित्त किसी में तन्मयता प्राप्त करता है ?”

यह सुनकर नारदजी बोले—“राजन ! किसी भी वस्तु में चित्त के तन्मय होने के पाँच ही कारण हैं। एक तो भक्ति भाव से चित्त भजनीय इष्ट में तन्मय हो जाता है। भक्त जिस समय प्रेमाश्रु बहाता हुआ गद्-गद् कंठ से अपने इष्ट की स्तुति करता है, उस समय उसे संसार भूल जाता है, वह वही हुई भक्ति के कारण भगवान् में ऐसा तदाकार हो जाता है कि उसे अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। ऐसी तन्मयता जिन भक्तों को प्राप्त है उसके पादपद्मों में हमारा प्रणाम है। भय से भी तन्मयता होती है। जिस को फाँसी की आशा हो जाती है उसे भय के कारण कुछ भी विचार नहीं देता, चित्त सदा सोच में ही पड़ा रहता है। जिन्होंने किसी फाँसी वाले आदमी को देखा होगा ये

जानते होंगे कि उसकी दशा में और प्रह्वज्ञानी की दशा में ऊपर से देखने पर कुछ भी अन्तर दिखाई नहीं देता। दोनों ससार से उदासीन से हो जाते हैं। मैत्री में भी तन्मयता हाती है वे यदभागा हैं जिन्हें कोई हार्दिक प्रेम करने वाला मित्र मिल गया हो। मैत्री में तन्मयता कैसे होती है, यह विना मित्र प्राप्त किय जानी नहीं जा सकती। यह कहने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। राम से भी तन्मयता होती है। कोई स्त्री किसी पुरुष पर आसक्त हो या कोई पुरुष किसी स्त्री पर आसक्त हो, तो फिर इन को ससार में अपने चाहने वाले के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। सोते जागते उठते बैठते उसी का चिन्ता रहती है। इस विषय में मैंने एक कहानी सुनी है आप कहें तो सुनाऊँ।”

धर्मराज ने कहा—“भगवन् ! दृष्टान्त से विषय स्पष्ट हो जाता है, अतः आप उस कहानी को अवश्य सुनाइये।

धर्मराज का जिज्ञासा देखकर नारद जी कहने लगे—
“राजन् ! एक काई राजा का वासी थी, उसकी किसी पुरुष में अत्यन्त आसक्ति थी। पुरुष राजा का कर्मचारी था। दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते थे। एक दिन वह स्त्री अपने उस जार पति से मिलने पकेतानुसार अरण्य में जा रही थी। माग ॥ एक क्रोधी मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह कामिनी तो कामावेग के कारण अन्धी बनी हुई थी, ध्यानस्थ मुनि के ऊपर पैर रखकर उग्र हो जाने लगी तो मुनि को क्रोध आ गया, दो डंडे उसके जमा दिये। वह चली गई। अपने जार पति से मिल मिलकर फिर वह उधर से लौटा। मुनि ने उसे बुलाया और बुलाकर पूछा—‘तू मेरे शरीर पर पैर रखकर क्यों गई थी?’”

उसने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ कहा—“भगवन् ! यह कितने दिनों की बात है, मुझे तो स्मरण नहीं आता कि मैंने आप के साथ कभी ऐसा अशिष्ट व्यवहार किया हो ?”

मुनि ने क्रोध में भरकर कहा—“कैसी बातें कर रही है, कैसा अपने को निर्दोष बता रही है। अभी-अभी की तो बात है तू धरती हुई जा रही थी। मैं व्यानमग्न था जब तेरे पैरों से मेरे शरीर का स्पर्श हुआ, तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने तुझसे दो डंडे भी जमा दिये थे। तुझे इतना भी ध्यान नहीं।”

तब उस कामिनी ने कहा—“प्रभो ! सत्य कहती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। भूल से लग गया होगा। उसके लिये मैं क्षमा चाहती हूँ, किन्तु मेरी अशिष्टता क्षमा की जाय, तो मैं एक बात कहूँ ?”

मुनि ने कहा—“अच्छी बात है कहो, तुम निर्भय होकर कहो। मैं बुरा न मानूँगा।”

उस कामिनी ने कहा—“नहीं, महाराज ! बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं। मैं यह कहती हूँ कि आपके उस मिथ्याध्यान से तो मेरा ही ध्यान श्रेष्ठ था। आप तो एकान्त में बैठकर आसन लगा कर आँख मीच कर ध्यान में लगे हुए थे, फिर भी मेरे पैरों के स्पर्श से आपका ध्यान भग हो गया। आपने मुझे पहिचान लिया, यही नहीं दो डंडे भी जमा दिये। किन्तु मुझे देखिये मैंने न आँखें मीचीं न आसन लगाया, न एक स्थान पर बैठी। दौड़ी जा रही थी आँखें खोलकर भूल से आप पर पैर पड़ गया। आप कहते हैं मैंने दो डंडे भी मारे,

मुझे न आप दिखाई दिए न डंडों का पता चला । तब तो आप से अधिक तो मेरा ही ध्यान श्रेष्ठ रहा ।

यह सुनकर मुनि लज्जित हुए और बोले—“देवि ! सत्य कहती हो, मेरा चित्त भगवान् में तन्मय नहीं होता तुम्हारा चित्त अपने जार पति में तन्मय हो रहा था ।

नारदजी धर्मराज से कह रहे हैं—“राजन् ! इस प्रकार अत्यन्त काम की आसक्ति में भी चित्त तन्मय हो जाता है । वह ससारी कामवासना भगवान् में हो जाय, भगवान् को अपना पति, उपपति, जार पति, प्रेमी कुछ भी समझ कर स्त्री भाव से जीव चाहने लगे, तो उसके कल्याण में सन्देह नहीं । चार कारण तो ये हुये । पाँचवाँ सुदृढ़ वैरागानुबन्ध से भी चित्त तन्मय हो जाता है ।

धर्मराज ने आश्चर्य के साथ कहा—“महाराज ! वैर से कैसे चित्त तन्मय हो जाता है ?”

यह सुन कर नारदजी बड़े जोरो से हँस पड़े और हँसते हुए बोले—“राजन् ! वन्ध्या को प्रसव पीड़ा का अनुभव कैसे कराया जा सकता है । अवोध बालिका को पतिगृह के सुख का अनुभव कैसे कराया जा सकता है ? महाराज ! आप ठहरे अज्ञातशत्रु । आपने किसी से तीव्रता के साथ हृदय से वैर किया ही नहीं । इसलिये आप आश्चर्य कर रहे हैं, किन्तु मैं तो दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि जैसे चित्त वैरी के प्रति तन्मयता को प्राप्त होता है वैसे न काम से होता है न स्नेह से, न भक्ति से और न भय से । महाराज ! अपना प्रबल शत्रु सदा हृदय पटल पर नाचता रहता है । एक भृंगी

मकान कीड़ा होता है। वह गीली मिट्टी अपने मुँह में ला ला कर भीत पर एक घर बना लेता है। उस घर में कहीं से भी किसी कीड़े के बच्चे को पकड़ कर बंद कर देता है और उसके आगे गूँजता रहता है। निरन्तर केंद में टालने वाले शत्रु को गूँज सुनकर उस कीड़े के बच्चे को बड़ा उद्वेग हाता है। वह निरन्तर उसी शत्रु का स्मरण करता रहता है। स्मरण करते-करते वह कीट भी भृङ्गी बन जाता है, तन्मय हो जाता है। सो, महाराज ! वैर से तो बड़ा ही चित्त तन्मय होता है। यदि संसारी किसी व्यक्ति से वैर करोगे, तो मर कर उसी के सम्बन्धी बनोगे। पूर्वकृत वैर का बदला लोगे। यदि वही वैर जान में अनजान में भगवान् से हो जाय, तो बेड़ा पार है। आवागमन सदा के लिये छूट जायगा। इसलिये महाराज ! चित्त के तन्मय होने के काम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति ये ही पाँच उपाय हैं। इन भावों से भगवान् में चित्त लगा कर बहुत से लोग इस संसार सागर को पार कर गये।”

आश्चर्य के साथ धर्मराज ने कहा—“भगवन ! यह तो आपने एक विलक्षण ही सिद्धान्त बता दिया। भगवान् में काम भाव कैसे रखा जाता है ? काम भाव से किसे सिद्धि प्राप्त हुई है।”

इस पर नारदजी ने कहा—‘देखिये राजन् ! भगवान् श्याम सुन्दर जब व्रज में प्रकट लोला कर रहे थे, तब पहिले कुछ गोपियों का चित्त उनकी ओर काम भाव से ही आकृष्ट हुआ। पहिले पहिले उन्होंने उन्हें एक अत्यन्त रूपवान् अपना परम प्रेष्ठ ही समझा। जब सम्यन्व हो गया, तो वे जान गयीं कि ये केवल गोपिमा नन्द ही नहीं हैं अखिल प्राणियों की

अन्तरात्मा में विचरण करने वाले मर्वेश्वर भी हैं। उनका काम भाव किसी संसारी सौन्दर्ययुक्त युवक के प्रति होता तो वह पाप होता, बन्धन का कारण माना जाता। किन्तु भाग्य-वश वह काम कामारि केशव के प्रति हा गया। अन्धे के हाथों घटेर लग गई। राजन् ! यह तो व्यवहारिक लाला की बात है। वास्तविक बात तो यह है कि गोप-गोपी गौ आदि ये सब तो भगवान् के नित्य सहचर तथा पार्षद् हैं। इसी लिये रस-शास्त्र में ब्रजाङ्गनाओं के काम को ही प्रेम कहा गया है।

यह सुनकर धर्मराज ने पूछा—“भगवन् ! भय से कैसे चित्त तन्मय होता है ?”

नारद जी ने कहा—“भय से तो मैं कीट भृङ्गी का दृष्टान्त देकर समझा ही चुका। कंस जन्म से पूर्व ही भगवान् से वैर रखता था मुझसे जन उसने सुना कि मेरा शत्रु गोकुल में नन्द के घर बढ़ रहा है तब तो उसे साते, जागते, उठते बैठते, खाते-पीते, चलते फिरते सर्वत्र कृष्ण का ही ध्यान रहने लगा, कृष्ण मुझे मारेगे, कृष्ण आ तो नहीं गये, कृष्ण को पकड़ कर लाइये, कृष्ण से मेरी कैसे रक्षा हो। उसका कृष्णमय चित्त हो गया। वैरी चनकर वह कृष्ण की आराधना करने लगा। भगवान् की प्रतिज्ञा है जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजन करते हुए उसी रीति से फल देता हूँ। इसीलिये भगवान् ताल ठोकर उसके सम्मुख आगये और उसे अपने श्री हस्तों से मारकर मुक्त कर दिया।”

धर्मराज ने पूछा—“भगवन् ! द्वेष से भगवान् का चित्तन

कैसे किया जाता है।

हंस कर नारद जी बोले—“महाराज ! प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता। यह तो शिशुपाल के वध के समय सभी ने प्रत्यक्ष देख लिया कि शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकल कर इन सर्वान्तर्यामी प्रभु के शरीर में समा गई। यह शिशुपाल जन्म से ही भगवान् से द्वेष करता था। इसी प्रकार दन्तवक्र भी। आपके तो ये दोनों मौसेरे भाई ही थे। श्री कृष्ण की बुद्धियाँ के ये लड़के थे, किन्तु पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान् से जन्म लेते ही द्वेष करने लगे। संसारी राजाओं से करते तो मर कर फिर राजा होते, उन्होंने द्वेष किया इन भय भयहारी वनवारी के साथ। अतः ये दोनों मरकर मुक्त हो गये। और भी बहुत से राजा भगवान् से द्वेष करके ही मुक्ति के अधिकारी हुए।”

धर्मराज ने पूछा—“भगवन् ! भगवान् में सम्बन्ध कैसे किया जाता है ?”

नारद जी ने कहा—“जैसे संसारी लोगों से किया जाता है। ये मेरे पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा, परबाबा हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, भानजे हैं, फूफा हैं, जीजा हैं। ये सब सम्बन्ध इन मायिक प्राणियों में करोगे, बन्धन बढ़ेगा, भगवान् में करोगे मुक्त हो जाओगे। ये समस्त यादव मुक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि अनजान में भी ये श्रीकृष्ण को अपना सगा सम्बन्धी समझते हैं।”

धर्मराज ने पूछा—“भगवन् ! मित्रता से भगवान् में कैसे सम्बन्ध स्थापित किया जाता है ?”

यह सुनकर नारद जी खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—“राजन् ! रसगुल्ला तो स्वयं खाते हो और स्वाद मुझसे पूछते हो ये जो सम्मुख पीताम्बर धारी वनवारी बैठे हैं इन्हें तुम साक्षात् भगवान् समझते तो एक सगमरमर का सुन्दर मन्दिर बनाकर इनकी सदा पूजा ही करते रहते। इनसे रथ न हँरवाते, दूत न बनाते। सेवकाइ न कराते, इनसे घुलघुल कर बातें न करते, पैर न छुआते। इन्हे अपना मित्र सुहृद्, सखा, हितैषी सर्वस्व समझते हैं। उसी का तो यह फल है कि आपका घर परम पावन तीर्थ बन गया है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके आंगन की धूल लेने के लिये यहाँ सदा आते रहते हैं। घन चक्कर की भौंति जो मैं यहाँ चक्कर काटता रहता हूँ, फेवल तुम्हारी सुखादु सामग्रियों तथा हलुआ पूड़ी उड़ाने के ही निमित्त नहीं आता। इन वासुदेव की चरण धूलि से अपने अङ्ग को पावन करने आता हूँ। सो, राजन् ! आप लोग धन्य हैं जो सर्वान्तर्यामी भगवान् वासुदेव को अपना सुहृद्, सखा, मित्र मानते हैं ?”

इस पर नम्रता के साथ हाथ जोड़ कर धर्मराज ने कहा—“भगवन् ! यह सब आप गुरुजनों के चरणों की कृपा का फल है। हम लोग इस योग्य थोड़े ही हैं कि भगवान् वासुदेव से मित्रता कर सकें। भगवान् ने ही कृपा करके हमें अपना रक्खा है। हाँ, भक्ति से भगवान् की कैसे आराधना की जाती है ?”

इस पर नारद जी ने सकोच के साथ कहा—“अब भक्ति की क्या बताऊँ। ये सब ऋषि मुनि बैठे हैं। भगवान् को भक्ति भाव से ही पूजते हैं। मैं जो वीणा लेकर निरन्तर राम कृष्ण राम कृष्ण हरि की रट लगाता रहता हूँ इसलिये मुझे

भी लोग भक्त रहने लगे हैं। वैसे मुझ में भक्ति फक्ति तो कुछ है नहीं। ये ही श्यामसुन्दर सहारा दे—“ये ही अभक्त समझकर भी भक्त वेप देख कर ही अपना ले—नो दूसरी बात है।

आपने जो महाराज वेन का दृष्टान्त दिया, सो राजन्! वेन का भगवान् से न द्वेष था न प्रेम। वह तो अपने को सर्व श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। उसकी सर्वश्रेष्ठता में बाधक थे ब्राह्मण। वह सोचता था—“समाज पर इन ब्राह्मणों का हा अधिकार है, इन्हें नष्ट कर दे, तो सब लोग हमें श्रेष्ठ कहने लगे। भगवान् के प्रति तो उसकी उपेक्षा बुद्धि थी। क्योंकि वे सन किसी को इन चर्मचलुआ से दिखाई नहीं देते। उसका द्वेष ब्राह्मणों से था। इसीलिये ब्रह्मशाप से मरकर नरक में गया। जब उसका भगवान् के साथ सम्बन्ध हो गया पृथु-भगवान् ने उसे अपना पिता मान लिया, तो उसका उद्धार हो गया, वह मरकर यातनाश्रों से मुक्त हो गया। इसीलिये महाराज! ऐसे बने तैसे भगवान् में प्रेम करना चाहिये। इस चंचल चित्त को उनमें जोड़ देना चाहिये। ससार में सब वस्तुएँ सब को प्राप्त नहीं। जिनके पुत्र न हो, वह भगवान् को अपना पुत्र मान कर लाउ लउने, उन्हें पुत्र की भाँति प्यारे करे। जिनका कोई स्वामी न हो भगवान् का स्वामी मानकर सेवा करे। जिनके गुरु न हो भगवान् का गुरुदेव मानकर पूजे। जिनका मनोनुकूल पति न हो वे भगवान् को ही पति मान कर पति का सा ही सब सम्बन्ध रखे उन्हें ही अपने हाथ भाव कटाक्ष और शृङ्गार से शिमावे। जिनके मित्र न हो, वह भगवान् से ही मित्रता स्थापित करलें, जिनके शत्रु न हो भगवान् को ही शत्रु बनालें। साराश किसी भी प्रकार मन को कृष्ण में लगा देना चाहिये। उसका पल्ला इन परात्पर को पकड़ा देना चाहिये।

इनके साथ गठ बन्धन कर लेना चाहिये। राजन ! ये दन्तवक्र और शिशुपाल कोई और नहीं हैं। भगवान् के नित्य पार्षद जय विजय ने ही सनकादिकों के शाप से पृथिवी पर जन्म लिया था। अन्त में भगवान् के हाथों से मरकर ये मुक्त हो गये। पुनः अपने पदपर प्रतिष्ठित हो गये।

यह सुनकर धर्मराज ने पूछा—“महाराज ! जय विजय को शाप क्यों हुआ ? सनकादि इतने त्यागी तपस्वी माया के गुणों से रहित मुनियों को क्रोध क्यों आया। इस प्रसङ्ग को आप मुझे सुनावें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! धर्मराज के पूछने पर देवर्षि नारद जी ने जय विजय के शाप की समस्त कथा सुनाई। महाराज ! हिरण्याक्ष के वध प्रसंग में उस कथा को मैं सुना ही आया हूँ। फिर भी अब हिरण्यकशिपु का वृत्तान्त कहना है, अतः फिर भी स्मरणार्थ अत्यन्त सक्षेप में उस कथा का संकेत करूँगा। क्योंकि प्रसंगानुसार कहनी पड़ती है, नहीं तो विषय अधूरा रह जायगा। आप इसे पुनरुक्ति दोष न समझें।

यह सुनकर शौनक जी बोले—“सूतजी ! साहित्य में तो निरुक्ति दोष होता है, किन्तु भागवती कथाओं में पुनरुक्तिदोष नामक कोई वस्तु नहीं। उसमें तो एक ही बात को हजारों बार कहा जाता है। एक ही तो बात है अवतार चरित, उसी को कहना है आप निःसंकोच कहे।” शौनक जी की यह बात सुन-

कर सूत जी जय विजय के प्रसंग को पुनः अत्यन्त संक्षेप
कहने को प्रस्तुत हुए ।

छप्पय

धर्मराज तुम धन्य धन्य तुमरे पितु माता ।
घने सहृद् घनश्याम तुम्हारे जे भय घाता ॥
हरि शोभा के धाम मगलानि के मगल हैं ।
उनमहँ जिनको चित्त फँस्यो तिनके मगल हैं ॥
दन्तवक्र शिशुपाल हरि, करते मरि हरिपुर गये ।
प्रभु पार्षद जय विजय जे, विप्र शापवश खल भये ॥

जय विजय के शाप का कारण

(४४८)

कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः ।

अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥

(श्री भा० ७ स्क० १ अ० ३३ श्लो०)

छप्पय

कई युधिष्ठिर—नाथ ! शाप की बात बताओ ।

प्रभु पार्षद जय विजय अमर कस भये बताओ ॥

बोले नारद—“प्रभो ! गये हरिपुर सनकादिक ।

गदा वेग ले गङ्ग द्वार के दोनों पालक ॥

नग धड़गे गाल लखि, रोखे हरि दरसननि तैं ।

शाप दयो मुरारिपु वनों, ये डरि बोले मुनिनि तैं ॥

पिता को जय पुत्र से खेल करने की इच्छा होती है, तब वह उससे लड़ता है । छोटा बच्चा पिता से क्या लड़ेगा, किन्तु खेल ही जो ठहरा । पिता लड़ने का अभिनय करता है, बच्चा

धर्मराज युधिष्ठिर नारदजी से पूछते हैं—“भगवन् ! भगवान् भक्तों का भी तिरस्कार करने वाला यह शाप किसका था और जय विजय को वह कैसे लगा ? जो भगवान् के एकान्त भक्त हैं उनका पुनः ससार में जन्म लेना तो कुछ अविश्वसनीय सा जान पड़ता है ।”

भी शक्तिभर बल लगाता है फिर पिता अपने आप ही गिर पड़ता है और बनावटी आश्चर्य से कहता है—“अरे भाई, तू तो बड़ा बली है, मुझे पछाड़ दिया बच्चा सब समझता है, पिता स्वयं ही गिरा है। फिर भी प्रसन्न ही होता है क्योंकि पिता की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता निहित है। भगवान् के अवतार लेने के अनेक प्रयोजन बताये गये हैं, किन्तु हम तो उनके अवतार का एक मात्र प्रयोजन यही समझते हैं कि अपने भक्तों को अपनी क्रोधा से सुख देना। भगवान् भक्तों को निमित्त बनाकर नाटक रचते हैं। सब पात्र उनके ही अधीन हैं। कौन सा नाटक करना है यह भी वे सब जानते हैं, कौन सा पात्र कौन सा अभिनय करेगा, इन सब बातों का उन्हें परिज्ञान है। फिर भी जब वे बेप घनाकर रंगमञ्च पर उतरते हैं, तो अपने ही जनो से अपने ही सिराये पड़ाये पात्रों से क्रोध करते हैं, युद्ध करते हैं, प्यार करते हैं। इसी का नाम है भगवन्लीला। इसी को अवतार चरित कहते हैं। इसी के पुनः पुनः श्रवण करने से भव बन्धन कटता है।

श्री नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन् ! आपने जय विजय के शाप की बात मुझसे पूछी थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ, आप समाहित चित्त से श्रवण करें। एक दिन की बात है कि ब्रह्माजी के सनमोदि सनदन, सनातन और सनतकुमार ये चारों मानस मुनि नगे धड़ंगे अनेक लोकों में विचरते टहलते, धूमते फिरते भगवान् विष्णु जी के वैकुण्ठधाम में पहुँच गये। इनकी तो सर्वत्र अव्याहत गति थी। भगवान् वैकुण्ठनाथ के दिव्य भवन में सात इन्द्रियों लगी हुई थीं। छे इन्द्रियों को ये पार कर गये, सातवीं पर जब ये पहुँचे

तो वहाँ के प्रधान द्वारपाल जय विजय इन्हे भीतर जाते देख कर-ललकार कर बोले—“सावधान ! सावधान ! ओ बच्चो ! भीतर मत जाओ !

ये बच्चे तो थे नहीं, इनकी दाढ़ी बाहर न निकलकर पेट की ओर बढ़ी थी, ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज थे । इन कल के छोरडों के मुख से अपने को बच्चा सुनकर मन में घुरा तो लगा फिर भी बिना कुछ कहे इनकी अवहेलना करके वे बढ़ते ही गये । वे इनके ऐसे उपेक्षा भाव को देखकर बोले—“बच्चो ! तुम नहीं मानोगे ?

“हाँ, नहीं मानोगे” ये तडाक से बोले ।

उन्होंने पडाक से घंटा को फटकारा और द्वार रोक कर खड़े हो गये और बोले—“अच्छा, देखें कैसे भीतर जाते हो ?”

अब काम का छोटा भाई क्रोध मुनियों के ऊपर सवार हो गया ‘वहाँ वैकुण्ठ में वह कैसे पहुँच गया’ बस, यही पूछ कर गड-बड सडबड मत करो । क्रोध की भगवान् के बिना सत्ता ही नहीं । अर्धर्न तो भगवान् की पीठ से ही उत्पन्न होता है । भगवान् का इच्छा हुई आ गया । अब तो मुनियों ने कहा—“जाओ तुम दोनों पापमयी आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ ।

“क्यों महाराज ?” अब तो उनकी वाणी में मृदुता थी ‘भय मित्रु होहि न प्रीति’

“क्योंकि तुम रजोगुण तमोगुण से व्याप्त हो, भगवान् के लोक में रहने के योग्य नहीं हो । देखो, अब बच्चों की शक्ति, अभी आँधे मुँह से गिरते हो ।” व्यग की हँसी हँसते हुए कुमार बोले ।

‘अर्जी महाराज, दया करो। हमतो आपके वरुचे हैं।’ अब आई बुद्धि ठिकाने “सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं।” हँस पड़े कुमार।

“दया करो प्रभो! हमने आपको जाना नहीं, आपके स्वरूप को पढ़िचाना नहीं। आपका वचन माना नहीं। सदा हमे आसुरी योनि में ही न रहना पड़।” दोनों गिड़गिड़ा कर कुमारों के कोमल पैरों पर पड़ गये।

साधु का क्रोध पानी की लकीर के समान होता है, आया उसी क्षण समाप्त हो गया। कुमार बोले—“अर, भाई वचन तो हमारा मिथ्या होगा नहा, किन्तु तीन जन्मों तक आसुरी भाव को भोगकर तुम फिर भगवान् के लोके में आ जाओगे।”

“तो क्या हम तानों जन्मों में भगवान् से पृथक् रहेंगे? पैरों पर पड़े पड़े जय विजय बोलें।

कुमार हँस पड़े और कहने लगे—“अरे, भया! तुम भगवान् से पृथक् होना भी चाहो, तो नहीं हो सकते। तीनों जन्मों में भगवान् ही तुम्हें मारेंगे। तीसरे जन्म में जब पीतान्धरधारी वन-वारी तुम्हारा मक्षर कर दगे, तब तुम आसुरी भाव से मुक्त हो जाओगे।”

प्रसन्न होकर दोनों परों पर से उठ पड़े, फिर दडपत् प्रणाम की ओर बोले—“तब कोई चिन्ता नहीं। भगवान् मारेंगे तब तो भगवान् से सम्पन्न रहेगा। द्वेष से ही सही, उनकी निरंतर शत्रु भाव से स्मरण तो बना रहेगा। यहाँ चिरमाल में पहरदारी करते करते हम भी ऊँच गये थे। अब दो दो हाथ भगवान् से ही सही। सकोच तो सम्पन्न में ही होता है। द्वारपाल होकर तो स्वामी से लड़ नहीं सकते। जब से वे हमारी वनमाला शङ्क चक्र,

पद्म और गदा आदि को छीन कर काला मुँह करके असुर बना देंगे, तब हम भी अपनी कुस्ती की कला दिखावेगे। आपकी कृपा से जलवायु का परिवर्तन हो जायगा। संसार देखने को मिलेगा। अपने स्वामी के विचित्र अवतारों के दर्शन करेंगे। यहाँ तो हम सदा श्रीमती लक्ष्मी जी से पैर दबवाते हुए ही दर्शन करते हैं। कुछ मार धाड़ हो लड़ाई भिड़ाई हो, खटाखट, चटापट, भटापट, सटापट पटापट हो। उधर से वे मारें इधर से हम, हमारी पटका पटकी भटका भटकी हो, कुछ आनन्द आये। 'अच्छी बात है महाराज! गिरते हैं हम।' यह कह कर अड़ड़ड़ धम अड़ड़ड़ धम करके दोनों गिर परे बेकुण्ठ लोक से।

नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं—“राजन्! ये ही जय विजय भगवान् कश्यप के अमोघ वीर्य से दिति देवी के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दैत्य दानवों के प्रथम पूर्वज और प्रतापशाली राजा थे। उनमें से हिरण्याक्ष को तो भगवान् ने शूकर रूप रखकर पद्माङ्गा और हिरण्यकशिपु को विकराल नृसिंह रूप बनाकर मारा। फिर वे ही दोनों भगवान् पुलस्त्य के पुत्र विश्रम की स्त्री केशिनी के गर्भ से रावण और कुम्भकर्ण रूप में प्रकट हुए, जिन्हें अवधकुलमंडन, कौशल्यानन्दवधन दशरथनन्दन मैथिलीहृदयसर्वस्व श्री राघवेन्दु ने युद्ध में मारा था। फिर तीसरे जन्म में वे ही भगवान् को दा जुआओं के यहाँ दा मोसियों के यहाँ पृथक्-पृथक् शिशुपाल और दन्तवक्र के नाम से उत्पन्न हुए। इस जन्म में वे भगवान् के हाथ मर कर मुक्त हो गये और भाव से ही सही। ये निरंतर करते तो भगवान् का ही ध्यान थे। जो जिसका ध्यान करेगा उसी के रूप का हो

जायगा । इसलिये ये भगवान् अच्युत के स्वरूप को प्राप्त होकर उनके समीप चले गये । श्री रामावतार की कथा आप महामुनि मार्कण्डेय जी के मुख से श्रवण करोगे ।

इस पर धर्मराज ने कहा—“महाराज ! श्री रामचरित्र को तो मैं मार्कण्डेय मुनि से सुन लूँगा और सूकरावतार की कथा इन्हीं भगवान् से सुन लूँगा । किन्तु नृसिंह की कथा तो आप ही मुझे सुना दें । कहीं भगवान् से मैंने सुनी और फिर इन्होंने भूल से वही ही रूप धारण कर लिया, तो यहाँ सब गोविन्दाय नमो नमः हो जायेंगे । भगवान् ने नृसिंह रूप किस निमित्त से धारण किया ?”

इसपर नारदजी कहने लगे—“राजन् ! हम आपको बता तो चुके, भगवान् के सभी अवतार भक्तों को सुख देने को होते हैं । जब इन्हे असुर राजा हिरण्याक्ष पाताल में ले गया, तो ये उसे मार कर धरा देवी को अपने दाँदों पर बिठा कर ऊपर ले आये । इसी प्रकार हिरण्यकशिपु अपने छांटे पुत्र प्रह्लाद से बहुत द्वेष करता था । उसे नार डालना चाहता था । उसे मारने के उसने बड़े-बड़े उपाय किये । इसी पर भगवान् को क्रोध आगया और अत्यन्त भयानक नृसिंह रूप बना कर खम्भ फोड़ कर तड़ाक से उससे निकल पड़े । खम्भ के बेटा बन गये । चैतन्य के पुत्र तो सभी बनते हैं, भगवान् भक्त के लिए जड़ के पुत्र बन गये ।

इस पर धर्मराज ने कहा—“भगवन् ! माता पिता का पुत्रों पर प्राणों से भी अधिक ममत्व होता है । पुत्र चाहे अयोग्य ही क्यों न हो, माता पिता उससे प्यार ही करते हैं, उसका भला ही चाहते हैं । फिर छोटे पुत्र पर तो विशेष स्नेह होता है ।

ऐसा कोनसा कारण हो गया, कि पिता पुत्र में इतना द्वेष पड़ गया, कि मारने तक की नोकत आई और बाप बेटे की लड़ाई में रघुवा को धधवा मनना पड़ा। खिले हुए शारदीय कमल के समान मनोहर मुख को भयकर दाढ़ा और बड़ी बड़ी मूँछों से सजाना पड़ा। इस चरित्र को सुनने के लिये मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है। इसे आप अवश्य सुनायें।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर नारदजी ने उसे उत्तर दिया था उसे मैं उसी प्रकार आपसे सुनाऊँगा जिस प्रकार मेरे गुरुदेव भगवान् शुक ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। आप सब उसे समाहित चित्त से श्रवण करने की कृपा करें।”

छप्पय

विप्र ! रहें कत्र तलक असुर तन समय बताओ ।
मुनि गोले—फिरि यहाँ तीनि जन्मनि महीं आओ ॥
हिरनकशिपु हिरनाक्ष भये तो प्रथम जनम मह ।
नर हरि अरु बाराह हने दोना तिनि रन महीं ॥
कुम्भकरन रावन बने, राम हाथ मारे गये ।
दत्तवक्र शिशुपाल पुनि, हरि हाथनि मरि मुर भये ॥

भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु का श्रीहरि पर क्रोध

(४४६)

भ्रातर्येवं विनिदते हरिणा क्रोडमूर्तिना ।
हिरण्यकशिपू राजन्पर्यतप्यद्दरुणा शुचा ॥

(श्री भा० ७ स्क० २ अ० २ श्लो०)

छप्पय

नारद बोले—नृपति ! चरित नरसिंह सुनाजें ।
हिरनकशिपु जब हन्यो भक्त महिमा अर गाऊ ॥
सूकर घनि लघु बन्धु हन्यो नद भयो दुखारी ।
विष्णु हमारो शत्रु असुर कुल को सहारी ॥
मारुं पहिले विष्णु कूँ, तब देयनि कूँ वश करूँ ।
करिके विष्णु विरीन जग, असुर वश को दुख हलूँ ॥

अपना तथा अपने सम्बन्धियों के प्रति द्वेष भाव रखने
वाले के प्रति द्वेष होना स्वाभाविक ही है। मातृ, पितृ, भ्रातृ

ॐ नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन् ! इस प्रकार
जब सूकर रूप धारी भगवान् ने हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष
को मार डाला, तब वह क्रोध और शोक के कारण अत्यन्त
सतप्त हुआ ।”

तथा सम्वन्धियों के हिंसक के प्रति हिंसा के भाव प्रायः सभी के हृदय में उठते हैं, जिसके नहीं उठते वे या तो जड़ हैं या जीवनमुक्त हैं। यदि एक अनुपकार करता है, तो उससे सम्वन्ध रखने वाले सभी के साथ द्वेष हो जाता है। भगवान् परशुरामजी के पिता जमदग्नि का सिर हृदय वंश के क्षत्रियों ने काटा था, इस पर क्रुद्ध होकर परशुरामजी ने पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों के विनाश की प्रतिज्ञा की और घूम घूमकर २१ बार क्षत्रिय कुल का सहार किया। जब अष्टपि मुनियों तक में प्रतिहिंसा के भाव होते हैं, तब असुरों में हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

महाराज युधिष्ठिर से नारदजी कह रहे हैं—“राजन् ! आपने मुझसे पूछा था, कि हिरण्यकशिपु ने अपने सगे और सुपुत्र प्रह्लादजी से द्वेष क्यों किया। इस विषय में पहिले मैं आप को हिरण्यकशिपु का चरित्र सुनाऊँगा। तदनन्तर प्रह्लादजी का स्वभाव बताऊँगा। दोनों के प्रतिकूल भाव होने से कैसे भगवान् ने नरहरिरूप धारण करके अपने आश्रित भक्त की रक्षा की इस परम पवित्र आख्यान को अत्यन्त सरसता और मनोरञ्जकता के सहित सुनाऊँगा। अब आप आरम्भ से ही इस चरित्र को सुनिये।

भगवान् ने सुकरावतार धारण करके उसे धरणी का उद्धार किया और उस अवसर पर जिस प्रकार हिरण्याक्ष का वध किया था यह प्रसङ्ग तो आप सुन चुके होंगे। जब देवताओं के हित के निमित्त सूकर रूपधारी विष्णु ने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई को मार डाला, तो यह सुनकर महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यन्त ही क्रुपित हुआ। एक तो उसे अपने आज्ञाकारी प्यारे

भाई के मारे जाने का दुःख था, दूसरे विष्णु भगवान् देवताओं के साथ पक्षपात करते हैं इसका शोक था। इस कारण वह दाँतों को पीसता हुआ तथा दाँतों से ओठों को काटता हुआ, क्रोधाग्नि से जलता हुआ सभी असुरों को सुनाकर भरी सभा में बोलने को खड़ा हो गया। क्रोध के कारण वह काँप रहा था। मुख से स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं होता था, उसकी दोनों भृकुटियाँ टेढ़ी हो रही थीं। नेत्र लाल लाल हो रहे थे, कराल दाढ़ों को निकालने से उसका अति भयङ्कर मुख बड़ा ही भयानक और दुर्धर्ष हो रहा था। रोष में भरकर त्रिशूल को घुमाता हुआ वह सबको सम्बोधन करके बोला—“द्विमूर्द्धा !”

द्विमूर्द्धा ने उठकर नम्रता के साथ कहा—“जी प्रभो ! मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिये जो आज्ञा हो ?” तब वह बोला—“अय्य, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव कहां हैं ?” इतना सुनते ही वे चारों खड़े हो गये और बोले—“प्रभो ! हम भी उपस्थित हैं, जो आज्ञा हो ?”

तब वह बोला—“नमुचि, पाक, इल्वलागज, विप्रचित, पुलोमा और शकुनि को भी बुलालो। जितने प्रधान प्रधान दैत्य दानव हैं वे सब भी सावधान होकर मेरी बात सुनें। जो मैं कहता हूँ उसे अव्यग्र भाव से श्रवण करके उसके अनुसार कार्य करें।”

सयने हाथ जोड़कर कहा—“हाँ अन्नदाता ! हम तो सेवा में सदा समुपस्थित ही हैं। हमें जो भी आज्ञा मिलेगी उसका उसी समय पालन करेंगे।”

इस पर हिरण्यकशिपु बोला—“यह तो तुम सबको विदित ही है कि मेरे प्राणों से भी प्यारे भाई को इस विष्णु ने सूअर का रूप रखकर मार डाला है।”

हाथ जोड़कर शम्बरासुर ने कहा—“हाँ, प्रभो ! यह तो बड़ा अन्याय हुआ । छोटे महाराज को छल से सूअर रूपधारी विष्णु ने मारा है ।”

इस पर क्रोध से ओठों को काटता हुआ हिरण्यकशिपु बोला—“छल से मारा हो या बल से । हम कहते हैं, विष्णु का उसने क्या धिगाड़ा था । हम तो सदा से सुनते आये हैं, कि विष्णु तो समदर्शी है, उसके लिये जैसे ही सुर वैसे ही असुर । अन्तर इतना हा है, कि सुर सदा उसके सामने हाथ जोड़कर धिधिम्रात रहते हैं । उसकी लल्लो चप्पो में लगे रहते हैं । हम लोग उससे सम्बन्ध नहीं रखते । उसके सामने घुटने नहीं टेकते । दाँत नहा गिडगिडाते उसकी प्रशंसा के पुल नहीं बाँधते । इसी से वह हमसे चिढ़ा रहता है । अपनी प्रशंसा ससारी लोगों को प्रिय होती है । प्रतीत होता है, वह भी आत्मश्लाघा हो गया है । वह भी मिथ्या प्रशंसा वचनों का सुनकर फूल कर कुँपा हो गया है । हमतो सुनते थे विष्णु शुद्ध स्वरूप है । शुद्ध स्वरूप को किसी से राग द्वेष कैसे हो सकता है ? प्रतीत हाता है, विष्णु ने अपना स्वभाव त्याग दिया । अब वह भी पक्षपाती बन गया । अब प्रतीत होता है वह भी वचो की तरह अस्थिर चित्त हो गया । बालकों के समान बन गया कि जिसने फूल दिया माला पहिना दी, मिठाई का लालच दिया उसी की ही गोदी में चला गया । अब वह अपनी मर्यादा से च्युत हो गया है । अतः मैं इसी त्रिशूल से उसके सिर को काट कर उसमें से जो उष्ण रक्त निकलेगा, उसी के द्वारा अपने परम प्यारे सहोदर बन्धु का तर्पण करूँगा । उस रक्त को पान करके मेरा परलोकगत बन्धु अत्यन्त सन्तुष्ट होगा ।

इस पर नमुचि ने कहा—“प्रभो ! हमारे मुख्य शत्रु तो

देवता हैं। पहिले उन्हें ही मारना चाहिए। तदन्तर विष्णु पर चढ़ाई करना चाहिए।”

यह सुनकर हिरण्यगर्भ बोला—“अरे, तुम समझते नहीं। अरे, भाई बात यह है, कि देवता तो हैं नपुंसक। उनमें तो कुछ बल पीरुप है नहीं। ये तो प्रसिद्ध भगोड़े जगत् विख्यात हैं। मेरे भाई को ही देखकर इन्द्र शची के भवन में चूड़ी पहिन कर बैठ गया। इन सब को एक मात्र विष्णु का ही बल है। विष्णु ही इनके साहस और उत्साह का मुख्य कारण है। अतः पहिले मूलका उच्छेदन कर देना चाहिये पहिले जड़ ही काट देनी चाहिए। जड़ के कट जाने पर पत्ता, पुष्प शाखा आदि तो अपने आप गिर पड़ेगे जैसे घर की नींव को खोद दो तो पूरा घर गिर पड़ेगा, उसी प्रकार विष्णु को मार देने पर ये सब देवता भी निस्तेज और श्री हीन हो जायेंगे।”

इस पर असुरों ने कहा—‘हे असुरेन्द्र! शत्रु को मारने के पूर्व उसे दुर्बल बना लेना चाहिए। दुर्बल शत्रु शीघ्र ही मारा जा सकता है।’

इस पर हिरण्यकशिपु बोला—“यह तुम लोगों की सम्मति सर्वथा सत्य है। विष्णु का मूल है यज्ञ। यज्ञ को विष्णु ही कहा है। यज्ञ होते हैं वेद, ब्राह्मण और गौत्रों की सहायता से। जहाँ धर्म है वहाँ विष्णु है, क्योंकि उन यज्ञ स्वरूप पुराण

पुरुष का यथार्थ रूप तो धर्म ही है। धर्म के आश्रय पर ही ये देवता, पितर, ऋषि, मुनि तथा पंचभूत आदि सभी स्थित हैं। इसलिये पहिले इन्हे नष्ट करो। इनके नष्ट होने से विष्णु निर्वल बन जायगा। जब यज्ञादिक ही न होंगे, तो विष्णु को यज्ञ भाग भी न मिलेगा। यज्ञ भाग न मिलने से वह निर्वल हो जायगा। अतः जहाँ यज्ञ होते हो, उन देशों को जला दो। ब्राह्मणों को मार कर यमपुर पहुँचा दो। उनके रक्त का तुम सब पान करो। गौओं को मार दो। ब्राह्मणों के पेट फाड़ दो।’

हिरण्यकशिपु की यह आज्ञा क्या हुई मानो असुरों को निधि मिल गई। वे तो मार काट और हिंसा तथा क्रूरता के लिए उधार खाये ही बैठे रहते थे। उन्हें तो जीवों को मारने में हिंसा आदि करने में बड़ा आनन्द आता था। वस, फिर क्या था, सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाये और पृथ्वी में घूम घूमकर ब्राह्मणोंको सताने लगे। घरोंमें आग लगा देने लगे। धर्म के विरुद्ध जो भी कुछ कर सकते थे करने लगे। ग्रामोंमें चले जाते उन्हें जला देते, नगरों को नष्ट कर देते। व्रज, उद्यान, क्षेत्र, बगीचे, आश्रम, स्नान, खेत, खर्वट, घोष तथा नगरों को स्वाहा करने लगे। कुल्हाड़ी से फलों वाले वृक्षों को काटने लगे। कुदाली से सेतु, परकोटा, नगर द्वार तथा महलों को खोदने लगे। घड़ी बड़ी राजधानियों को अभि लगाकर स्वाहा करने लगे।

नारद जी कहते हैं—“महाराज! इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु के दैत्यों ने पृथ्वी पर जाकर यज्ञयागों को वन्द कर दिया, तो देवताओं को कोई हवि ही न देता। वे भूख के कारण यज्ञ भाग से वञ्चित होकर साधारण मनुष्य जैसे पृथ्वी पर घूमते हैं, वैसे ही घूमने लगे। स्वर्ग पर तो हिरण्यकशिपु का

अधिकार ही हो गया। वहाँ भूखे देवता क्या करें? अतः अपना चेप बदल कर विपत्ति के दिनों को कष्ट से का लगे।”

छप्पय

हे शम्बर! हे नमुचि! शकुनि! सब मिलिके जाओ।
 वेद विप्र गौ यज्ञ अग्नि तैं जाइ मिटाओ ॥
 यज्ञरूप हैं विष्णु, देवता यज्ञ सहारे।
 विष्णु यज्ञ मिटि जाई देव का करें विचारे ॥
 दुर्बल देवनि पक्ष लै, विष्णु कपट सझर बन्यो।
 समदर्शी ने छल सहित, सुहृद सहोदर मम हन्यो ॥

हिरण्यकशिपु का अपने सम्बन्धियों को धैर्य देना

(४५०)

अम्भाम्ब हे वधूः पुत्रा वीरं मार्हत्य शोचितुम् ।

रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वध ईप्सितः ॥

(श्री भा० ७ स्क० २ अ० २० श्लो० १)

छप्पय

अनुशासन सुनि अमुर अवनि पै मिलि सब आय ।

सब वणाश्रम धर्म यज्ञ यागादि मिटाये ॥

भये देव अति दुरित यज्ञ आहुति बिनु पाये ।

हिरण्यकशिपु इत मातु मधुसुत पास रिठाये ॥

दई सान्त्वना सन्निबूँ, शोक मग्न जे अति भये ।

यह झूठो सखार सब, उदाहरन बहुतक दये ॥

जब हमारा कोई सगा सम्बन्धी मरता है, तो हम रोते हैं,

हिरण्याक्ष क मारे जाने पर हिरण्यकशिपु सबको समझाते हुए कह रहा है । अपनी माता दिति, हिरण्याक्ष की स्त्री और उनके प्यों की सम्बोधन करके उसने कहा—“माताजी ! ओ बहू ! और देखो बेटी ! तुम भी सुनो । शूरावीरों को शत्रु क सम्मुख युद्ध में शरीर त्यागना परम श्लाघनीय और प्रशसनीय है अत तुम्हें मेरे उस शरवीर भाई के सम्बन्ध में तनिक भी शोक न करना चाहिए ।”

दुखी होते हैं। जब हमारे किसी सम्बन्धी का सम्बन्धी मरता है तो हम उसे समझाते हैं, संसार को अनित्य बताते हैं, शोक करने को व्यर्थ बताते हैं। यह प्रथा सनातन है। स्वयं रोने के समय रोवेंगे। किन्तु दूसरे को समझाने के समय उसी रुदन की निन्दा करेंगे। अर्जुन को समझाते समय तो भगवान् ने कैसा ज्ञान दिया, किन्तु जब उनके ससुर मर गये तो—लोक विप्रावे को ही सही—वे भी पिताम्बर से अपने आसुओं को पोंछ कर सिसकियाँ भरने लगे। यह लोकाचार है। रोने के समय रोना और समझाने के समय शोक करने को व्यर्थ बताना।

नारदजी कहते हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को अत्यन्त ही प्यार करता था। जब उसे बाराह भगवान् ने मार डाला, तो उसे देवताओं पर और विष्णु भगवान् पर अत्यन्त क्रोध आया। उसी क्रोध में भर कर उसने असुरों को अवनि पर वैदिक धर्म के नाश करने के निमित्त भेजा। असुरों ने जाकर ऐसा ही किया। देवता निर्बल बन गये। अब स्वयं भी उसने विष्णु भगवान् से बदला लेने का उद्योग किया। बिना शक्ति संचय किये, बिना अजर अमर और रण में अजेय बने विष्णु जीते नहीं जा सकते। इसलिये उसने तपस्या करने का निश्चय किया। क्योंकि तपस्या के बिना शक्ति बढ़ती नहीं।

तपस्या की जाने के पूर्व जो हिरण्याक्ष के वध से दुर्गा उसकी माता थी, हिरण्याक्ष की बहू थी तथा उसके पुत्र थे। उन्हें सान्त्वना देना, सममाना बुमाना आवश्यक था। इतने बीर पराक्रमी के शोक से सभी परिवार वाले अत्यन्त दुर्गा थे।

रो रहे थे। अतः उन सब को उसने अपने समीप बुलाया। दिति अपने छोटे पुत्र के शोक से सन्तप्त थीं हिरण्याक्ष का वह बधवा हो जाने के कारण अत्यन्त दुखी थीं। उसका शकुन, शम्बर, शृष्ट, भूतसन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्म उत्कच आदि पुत्र। पता क मर जाने से अत्यन्त चिन्तित और उदास हो रहे थे। हिरण्याक्ष ने सबका समाप निठाकर मधुर वचनों में सान्त्वना दी और समझाते हुए कहने लगा। पहिले उसने अपनी माँ दिति से ही कहा—‘अम्मा! देख, हिरण्याक्ष सोच करने योग्य तब पुत्र नहीं हैं। ससार में शोचनीय तो वह होता है, जो शूकर कुकर की भाँति पैदा हुआ, न यश कमाया न धन किया पशु पक्षियों की भाँति आहार विहार में दिन बिताकर कुत्ते की मौत मर गया। वह तो अवश्य ही शोचनीय है, किन्तु जिन्होंने ससार में आकर यश कमाया, अपने प्रबल पराक्रम से शत्रुओं का हृदय दहलाया, बड़े बड़े अभिमानियों पर आतंक जमाया और सम्मुख युद्ध में हँसते हँसते शत्रु को बिना पाठ दिखाये शस्त्र के प्रहार से घोर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा पुत्र तो परम प्रशसनाय है। जननी ऐसे ही पुत्र से पुत्रवती कहलाती है। ऐसे ही पुत्रों से उसका कोरा सफन समझा जाती है। तब पुत्र ने सभी देवता और लोक पालों को वश में किया। शत्रु जिसका नाम से बर-बर काँपते थे, देवताओं के उसका चर्चा से रोंगटे खड़े हो जाते थे, ऐसे शूरवीर का स्त्रिय साक्षात् धिष्णु भी सामना न कर सके। उन्हें भी रुपट वेष बनाकर उससे युद्ध करना पड़ा। यदि युद्ध में दुर्बल शत्रु से मारा जाय, तो भी कुछ सोचने का बात है, किन्तु प्रबल शत्रु के हाथ से तो मार जाने में भी प्रशंसा है। इसलिये दुष्ट अपने वच्चे के लिये तनिक भी सोच न करना चाहिये।

दिति ने यह सुनकर आँसू पोंछते हुए कहा—“बेटा ! तू कहता तो सत्य है। मेरा बच्चा संसार में सर्व श्रेष्ठ बली था। उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। किन्तु क्या करूँ जब मैं सम्मुख इस विधवा बहू को देखती हूँ, तो मेरा हृदय फटने लगता है। ये इसके छोटे छोटे बच्चे पितृहीन होकर बिलबिला रहे हैं। मरने का समय तो मेरा था। जिस माता के सामने उसका युवावस्थापन्न पुत्र मर जाय, उसके समान अभागिनी संसार में और कौन हो सकती है ? जिसकी युवती बहू सास के सम्मुख ही अपने सिर के सिन्दूर को पोछकर विधवा बन जाय, उस बहू को देखकर कौन सास धैर्य धारण कर सकती है ? मेरा क्या है बेटा, मैं तो नदी के कूल की लता के समान हूँ, कब कूल फट जाय कब नष्ट हो जाय। मुझे तो इन बच्चों का, इस भोली भाली बहू का सोच है। इन्हें तू समझा।

यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे भाई की बहू वं जो अपने जेठ के सामने घूँघट मारे रो रही थी, जो उसके पुत्रवधू के समान थी। सम्बोधन करके कहा—“बहू ! तू इतनी बुद्धिमती होकर इस प्रकार बच्चों की भोंति विलाप कर रही है। यह बात ठीक नहीं। देख, सोच तब किया जाता है जब तेरा पति वहीं चला गया हो। अरी, पगली ! वह तो यही है जिसकी कीर्ति संसार में व्याप्त है, वह मरकर भी जीवित हो बना हुआ है।”

बहू ने आँसू पोंछते पोंछते घूँघट में से ही सिसकियाँ भरते हुए कहा—“मुझे तो वे दीखते ही नहीं। उनके बिना मैं कैसे जीवित रह सकूँगी ?”

यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अत्यन्त प्रेम के साथ भरी हुई माँगी में कहना आरम्भ किया। भाई के स्मृति से उसका भी हृदय भर रहा था, किन्तु अपने को धैर्यवान सिद्ध करते हुए वह बोला—‘दीखते क्यों नहीं। ये जो तेरे सामने शकुनि, शम्बर घृष्ट, भूतसन्तापन, वृक, आदि सब थक्के बैठे हैं ये सब उसके ही तो प्रतिरूप हैं। पिता ही स्त्री के पेट से पुत्र बन कर फिर मे उत्पन्न होता है। इसलिए पुत्रवती स्त्री जाया कहलाती है। वह अपने पति को ही उत्पन्न करती है, उसी के तेज को उदर में धारण करती है।’

इसी सम्बन्ध की बात सो, यह ससारी सम्बन्ध तो क्षण भर का है। मार्ग में चल रहे हैं। चलते चलते थक गये कोई पाना का पौंसला देना। वहाँ तालाब का किनारा आ गया। छायादार वृक्षों को देख कर बैठ गये। कुछ पूर्व के यात्री आ गये, कुछ पश्चिम से आ गये सब मिलकर एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। माँगी माँगी प्रेम की बातें होने लगी। क्षण भर में सम्बन्ध हो गया। जहाँ दोपहरा ढल गई धूप कुछ कम हो गई। कोई पूर्व चला गया, कोई पश्चिम को चला गया। सभी त्रिभुज गये। इस प्रकार यह ससार रूप अध्या है। इसमें य सम्बन्ध ही उदाही हैं। भाग्यश गृहस्थी रूपी छाया में सब मिल जाते हैं। परस्पर में प्रेम करने लगते हैं, समय आने पर फिर सब प्रथक् प्रथक् हो जाते हैं।’

इस पर दिति ने कहा—‘हाँ, ऐसा कहता तो तू यथार्थ है किन्तु फिर भी अपने आदमी के मरने का शोक होता ही है।

हिरण्यकशिपु ने बात पर चल देते हुए कहा—“मरना

क्या ? मरना भी एक प्रकार का भ्रम ही है। शरीर तो मरता नही। यहाँ पड़ा रह जाता है। जब जीव इस शरीर से पृथक् हो जाता है, तो उस शरीर के सीमित पंचभूत महाभूतों में मिल जाते हैं। रही आत्मा की बात, सो आत्मा न मरता है, न जन्म लेता है। वह तो नित्य अविनाशी, शुद्ध-बुद्ध सर्वगत तथा सर्वज्ञ है। उसका देह, इन्द्रिय, मन, आदि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं। इन सब से वह सर्वथा पृथक् है।

दिति ने कहा—“फिर भैया, वह देह धारण क्यों करता है ?”

हिरण्यकशिपु ने कहा—“माँ ! वास्तव में आत्मा तो न देह धारण करता है, न छोड़ता है। वह अपनी अविद्या शक्ति से ही सुख दुःखादि गुणों को स्वीकार करता हुआ सा दिखाई देता है और लिङ्ग शरीरों में उसका भान होता है।

दिति ने कहा—“जब ये मायिक गुण आत्मा में नहीं हैं, तो इन गुणों को अपने में धारण करके वह नाना क्रियाओं को क्यों कर रहा है ? क्यों भ्रान्तवत् बना है ?”

इस पर हिरण्यकशिपु ने कहा—“कल्याणि ! माता जी, आप शय्य सोचें। आत्मा वास्तव में निर्विकार है, किन्तु अविद्या जन्य इन मायिक गुणों के कारण मन के भ्रमित होने पर आत्मा भी भ्रमित सा जान पड़ता है। वस्तुतः वह देहादि लिङ्ग से रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है।”

दिति ने कहा—“भैया ! यह कैसे हो सकता है।”

हिरण्यकशिपु ने कहा—‘देखो, माँ ! हम किसी नौका में बैठकर नदी की प्रवल धारा की ओर जाते हैं। नौका बड़े वेग से बह रही है, तो किनारे व घुट्ट हमें ऐसे लगत है मानो ये हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। यही बात वेग वाला समारी में बैठने से दीखती है। वास्तव में घुट्ट ना स्थिर हैं, वे चल नहीं रहे हैं। नौका के चलने के कारण भ्रम से उनमें चलने की प्रतीति हाती है। छोटे-छोटे बच्चे चाई माँई करके घूमते हैं भ्रमरी नृत्य करते हैं। वेग से घूमने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो यह समस्त पृथ्वी घुट्ट आठ घूम रह है। भ्रमवश अज्ञानी बालक कहते हैं—‘हमारे साथ पृथ्वी भी घूम रहा है। यह सब आत्मविपर्यय के कारण ही होता है।’

दिति ने पूछा—“आत्मविपर्यय, भैया ! किसे कहते हैं ?”

हिरण्यकशिपु ने कहा—‘अशरीरी आत्मा में शरीर की भावना होना। असत् का सत् समझना, अनात्मा में आत्मा का आराप करना। यहाँ आत्मविपर्यय कहलाता है। उस यह आत्मविपर्यय ही दुःख, शोक तथा चिन्ता का हेतु है। इसी के कारण यह प्रिय है, यह अप्रिय है। यह सुख है, यह दुःख है, यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है। यह सयाग है, यह वियोग है। इस प्रकार के द्वन्द्वों को अनुभूति होता है। इसी आत्मविपर्यय के कारण कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा ससार में जन्म-मरण होता है। नाना प्रकार के शोक, मोह, द्वेष, भय, उद्वेग, आधि, व्याधि, अविवेक, आत्मविस्मृति तथा अनेक प्रकार की चिन्ताय होती हैं। इस विषय में मैं तुम सबको एक बहुत ही प्राचीन शिनाप्रद ऋष्यान्त सुनाता हूँ। उसे तुम सब बड़ी सावधानी से सुनो। उसके सुनने से यह विषय स्पष्ट हो जायगा।

नारदजी कहते हैं—“धर्मराज ! यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता, भ्रातृपत्नी तथा भतीजों को बहुत ही सुन्दर शिक्षाप्रद दृष्टान्त सुनाने लगा । उसे आप भी समाहित चित्त से श्रवण करें ।”

छप्पय

देखो माता कोन बन्धु का को सम्बन्धी ।
 करें मृतक हितशोक प्रथा जग की यह अधी ॥
 नदी धार तृन गहरे परस्पर मई मिलि जायें ।
 सङ्ग सङ्ग बहुत चलें फेरि इत उत बिलगावें ॥
 आत्मा अविनाशी अमर, सदा एकरस सर्वगत ।
 मायिक गुण सम्बन्ध तें, भ्रमवश दीखें भ्रान्तवत ॥

यमराज और प्रेतबन्धुओं का सम्वाद

(४५१)

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

यमस्य प्रेतबन्धूनां सम्वादं तं निबोधत ॥

(श्री भा० ७ स्क० २ अ० २७ श्लो०)

छप्पय

नृप सुयुक्त इक मरयो युद्धमहें शत्रुहाथ ते ।

दुःखित परिजन भये भूष की मृत्युवात तैं ॥

मृतक देहकुं घेरि बन्धु रोवे डकरावे ।

छाती सबई धुने दीन हूँके बिललाव ॥

रामिनि रोवत देखि के, यम बालक बनि कैं गये ।

विविधि भाँति के जानते, सबकुं समभावत भये ॥

भगवान् की माया कैसी प्रजल है, मनुष्य नित्य देखता हैं,
ससार में कितने लोग नित्य पैदा होते हैं, कितने मरते हैं ।
हमार सम्मुख कितने बच्चे पैदा हुए, कितने पैदा होते ही मर

हिरण्यकशिपु अपनी माता आदि को समझाते हुए कह रहा है—
“इस सम्बन्ध में एक मृतक व्यक्ति के बन्धुओं के साथ यमराज का जो
सम्वाद हुआ था वह पुराना उदाहरण कहा जाता है । उस इतिहास को
जुम तब मुझसे श्रवण करो ॥”

गये, कितने १०।५ वर्ष के होकर मरे. कितने ही युवा होकर मर गये, कोई अर्धेड़ अवस्था में कोई वृद्ध होकर मरे। हमारे कितने साथी मर गये, घर में ही बाबा, पिता, चाचा, ताऊ, गोत्र परिवार वाले मरे, हमें भी एक दिन अवश्य मरना है, फिर प्रियजनों की मृत्यु पर लोग कितना दुःख करते हैं, कितने रोने लिलधिलाते हैं यह सब भगवान् की माया का चक्कर है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में जन्म भी एक खेल है, मृत्यु भी एक खेल है। जीवात्मा तो मरता नहीं। शरीरों का रूपान्तर हो जाता है। इसमें सोच करने से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि मरा हुआ पुरुष लौटकर आ नहीं सकता। यम जिसे उठा ले गया वह चला गया।

नारदजी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु अपनी माता, भाई को पत्नी तथा भतीजों को, समभाते हुए कह रहा है—“देखो, तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक ऋष्यान्त सुनाता हूँ।”

प्राचीन काल में उशीनर देश के एक बड़े धर्मात्मा शूरवीर राजा थे। उनका नाम था सुयज्ञ। सुयज्ञ यथा नाम तथा गुण थे। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञयाग किये थे। वे अपनी पत्नियों को ज्ञान सन्मान से सदा सन्तुष्ट रखते थे। अपने बन्धु बान्धवों में भी बड़ा स्नेह रखते थे। सम्पूर्ण प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी, वे भी सबका भेदभाव और पक्षपात के बिना पुत्र के समान पालन करते थे। एक समय की बात है कि शत्रुओं ने एक साथ मिलकर उन पर चढ़ाई की। राजा शूरवीर और योद्धा तो थे ही। उन्हें अपने बाहुबल का भरोसा था। अतः वे

शत्रुओं से लड़ने गये। कई शत्रुओं ने अकेले राजा को घेर लिया और उन्हें मार डाला।

राजा को रानियों ने जब अपने प्राणनाथ के परलोक प्रयाण का दुःखद समाचार सुना तो वे छाती पीटती हुई रण भूमि को और नगे परोहा बिना सजारा के पदल चलीं। राजा के बन्धु बान्धव, पुत्र तथा मन्त्री पुरोहित भी शोक सन्तप्त हुए और बहते हुए राजा को देखने चले। रानियों और राजपरिवार के लोगों को आते देखकर बर्मतः शत्रु सेना वहाँ से हट गई और राजपरिवार के लिये सभी सुविधायें कर दीं। रानियों ने जब अपने प्राणेश्वर को पृथ्वी में रक्त से लथपथ पड़ा देखा, तो उनके दुःख का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जो रत्न जडित कवच अपने अङ्ग में पहिने थे, वह बाणों तथा अन्य अस्त्रों के प्रहार से छिन्न-भिन्न हो गया था, उनके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो रहे थे। मणि मुक्तियों की मालायें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी थीं। हृदय में अनेकों बाण धिँव रहे थे। उनसे रक्तस्राव हो रहा था। सिर के सुन्दर शोभायमान बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। नेत्रों की ज्योति नष्ट हो गई थी। क्रोध के कारण वे दाँतों से ओठ को काट रहे थे। उनका मुखारविन्द म्लान हुआ धूलि से धूसरित हो रहा था। कहीं तूणीर पड़ा था। कहीं टूटा हुआ धनुष पड़ा था। उनके प्राण परेरू शरीर त्याग करके परलोक को प्रयाण कर गये थे।

राजा को इस दशा में देखकर उनकी सब रानियाँ उसी प्रकार चिचाड़ मारने लगीं उसे यूथपति के मारे जाने पर हथिनियाँ चिचाड़ मारती हैं। उन स्त्रियों ने लज्जा का परित्राग कर दिया था। जिन्हे सूर्य भी कभी नहीं देख सकता था, उन्हें

प्राज साधारण सैनिक बिना बाधा के देख रहे थे। उनके नेत्रों से श्रावण भादों के मेघ के समान अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे मृतक महाराज के चरणों को अपने वृक्षस्थलों पर धारण करके रो रही थीं। सिर धुन धुनकर कह रही थीं—“हा नाथ ! हम तो बिना मौत के ही मारी गईं। हे प्राणनाथ ! आप हम सबका परित्याग करके अन्धे ही कहाँ चले गये।

अत्यन्त शोक के कारण जो उनके अश्रु कपोलों के द्वारा बहकर वक्षःस्थल पर आते और वहाँ कुछ कुंकुम की अरुणिमा को साथ लिये हुए प्रियतम के पादपद्मों पर पड़ते तो ऐसा प्रतीत होता था, मानों वे अपने हृदय के स्निग्ध अनुराग से पति के पैरों का प्रक्षालन कर रही हों।

वे रो रही थीं, शोक में हिल डुल रही थीं, मृतक पति के अंगों का आलिङ्गन कर रही थीं, उनके सिर के बन्ध उतर गये थे, केश पाश अस्त व्यस्त हो गये थे। उनमें लगी मालती सुमनों की माता गिर गई थी, उनकी आँखों का अञ्जन धुल गया था। सम्पूर्ण शरीर रक्त से सन गया था, वे कुररी पक्षियों की भोंति करण रुन्दन करती हुई कह रही थीं—“हाय ! निर्दयी विधाता ! तूने यह क्या किया ? हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया ? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तैने हमसे किस वर का बदला लिया। असमय में तैने हमें अपने प्राणेश्वर से पृथक् कर दिया। ऐ निर्दयी दैव ! तुझे दया भी नहीं आती। अबलाओं पर अपना बल दिखाते हुए तुझे लज्जा भी नहीं लगती, हम अब किसके आश्रय में रहे। किन्तु कमलमुख देखकर जीवन धारण करें।”

इस प्रकार वे विधाता को उपालम्भ देती हुई फिर अपने

पति को सम्बोधन करके कहने लगी—‘स्वामिन् ! हे प्राण नाथ हे जीवन सर्वस्व ! आपतो अपनी प्यारी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते थे, आपतो सन के वृत्ति दाता तथा भय त्राता थे । भयभीत हुई हम सबको आप भय से क्यों नहीं बचाते ? हम दुस्त्रियों को हमारे सिर पर अपना सुखस्पर्श करकमल रसकर हमें धैर्य क्यों नहीं बँधाते ? आप हम असहाय अवलाओं को अनाथ करके अकेले ही परलोक को क्यों चले गये । आप जैसे अत्यन्त कृतज्ञ प्रियतम के बिना हम सब कैसे जीवित रह सकगी ? किन्का स्नेहभरित मधुमय मजुल मुख देख कर प्राण धारण कर सकेंगे ? हे पृथिवीपते ! हम पत्नियों से उदासीन होकर आप पृथिवी का आलिंगन किये चिरकाल से क्यों पड़े हैं । यह आपके अयोग्य है । आपतो सदारत्न जडित शैया पर शयन किया करते थे । हे वीर ! यदि आपने भूमण्डल को परित्याग करके परलोक जाने का निश्चय ही कर लिया है, तो आप अकेले न जायें । वहाँ अपनी सेवा कोन करेगा । आप हम सन को भी साथ ले चले । हम सदा से आप के चरणों की चोरी रही हैं । हमारे अधिकार पर आघात न करें हमारे स्वत्व को न छीने, हे देव ! हमें भी आप अपने संग ही ले चलो ।’

हिरण्यकशिपु कह रहा है—‘देखा, जब वे स्त्रियाँ अपने मृतक पति से लिपट कर इस प्रकार शोक करती हुई करुण क्रन्दन करने लगीं तब सभी का हृदय फटने लगा । सूर्यास्त हो रहा था, राजा के बन्धु धान्धव महाराज के मृतक शरीर का दाह सस्कार करना चाहते थे, क्योंकि रात्रि में तो दाह सस्कार हो नहीं सकता, किन्तु शोक के कारण वे स्त्रियाँ राजा के शरीर को किसी भी प्रकार छोड़ने तैयार

नहीं थीं तब राजा के समस्त परिवार के लोग अत्यन्त ही दुखी हुये।

उन सबको इस प्रकार दुखी देखकर सहसा न जाने कहाँ से एक ४, ५ वर्ष का बालक वहाँ आ गया। वह मैले कुचैले वस्त्र पहिने हुये था। उसके मुख पर मद मुस्कान छिटक रही थी। देखने में वह बड़ा तेजस्वी जान पड़ता था। राजा की रनियाँ और उनके बंधु गान्धर्वों को इस प्रकार शोक में मग्न हुआ देखकर स्वयं अपने आप कुछ कहने लगा मानो आकाश से बात कर रहा हो।

उराने उपेक्षा के स्वर में कहा—‘देखो, भगवान् की कैसी प्रबल माया है। ये रोने वाले स्त्री पुरुष मुझसे अवस्था में कितने बड़े हैं। कितने लोगों को नित्य मरते देखते हैं। फिर भी इन्हे बोध नहीं होता। यद्यपि मैं बालक हूँ। अभी मेरी अवस्था बहुत छोटी है, फिर भी मुझे कोई विशेष दुःख नहीं होता। इनका ऐसी दयनीय दशा देखकर दया के कारण मुझे दुःख हो रहा है। ये सब ससार की जन्म मरण रूप गति को निरन्तर देखते हैं, देखते हुये भी ये अन्धे हो रहे हैं। हमें जाल में जकड़े हुये हैं। बताइये, सोच करने की इनमें कौन सी बात है। अरं, सुयज्ञ सदा तो यहाँ रहने वाला नहीं था। कहीं से आया था, जहाँ से आया था, वहाँ चला गया। इसके लिये रोना घोना व्यर्थ है। अच्छा, यदि ये रोने वाले भी सदा यहाँ बने रहे, तो भी रोने का कुछ अर्थ हो सकता है। ये स्वयं भी मरणधर्मा हैं। एक दिन इन सबको भी मरना है, इसीके पथ का अनुसरण करना है, फिर रोने का काम क्या ?

हिरण्यकशिपु कह रहा है—'हे माताजी ! उस बालक

की बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। वह सुनती है ? तू भी कान खोलकर सुन ले। वेदाग्रो, तुम भी उस बालक के वचनों

पर विचार करो। देखो, उसने कैसी ज्ञान की गूढ़-गूढ़ बातें
कही। सब को सावधानी से सुनो और सुनकर मनन करो,
तब तुम्हारा सब शोक मोह दूर हो जायगा।

छप्पय

बोले अपने आप ग्रहा अद्भुत हरि माया ।
पति है का को कौन कौन काकी है जाया ॥
नितई देख मरत न सोचें तोऊ प्राणी ।
काल न देखें दीन दुखी राजा अरु रानी ॥
ग्रायो जहैं तैं जिह, करे तहोंई गमन हैं ।
सग्य तहों सब जायगे, व्यर्थ शोक दुरा रुदन हैं ॥

सबके रक्षक श्रीहरि ही हैं

(४५२)

अहो वयं धन्यतमा यदन,

त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः ।

अभक्ष्यमाणा अवत्ता वृकादिभिः,

स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥

(श्री भा० ७ स्क० ॥ अ० ३८ श्लो०)

छप्पय

शिशुपन ते ईं हमे पिता माता ने त्याग्यो ।

कोई दिँग नहिँ रखे कह सन उद्यो अभागो ॥

है अनाथ बन माँहि फिरे तह तर सो जाव ।

भोजन हू मिलि जाइ भेड़िया सिंह न खावे ॥

मृत्यु समय यदि निकट नहिँ, रहे चाहिँ बन महँ परयो ।

करें सदा पालन जिननि, गर्भ माँहिँ पालन करयो ॥

काल को दुर्निवार बताया है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जन्म के साथ ही साथ मृत्यु उत्पन्न होती है। मृत्यु की घड़ियाँ जन्म लेने के साथ ही माता के उदर में ही निश्चित

प्रेतबन्धुग्रा से बालक रूपधारी यम कह रहे हैं—“अहो ! हम ही परम धन्य हैं, क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने परित्याग कर दिया है,

हो जाती हैं। त्र्यम्बाता अपनी लेखनी से लिलार में लिख देती है। इसकी मृत्यु अमुक समय में अमुक के द्वारा अमुक स्थान में होगी। जो त्र्यम्बाता ने लिख दिया उसे कोई मेट नहीं सकता। उसकी अलीक लिपिको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। विधि में लेख पर मेख मारने की सामर्थ्य किसकी है। जिसका काल नहीं आया है, उसे कोई किसी भी उपाय से न मार सकेगा। उसे बिप दे दीजिये पच जायगा या वमन होकर निकल जायगा। बिपधा सर्प से कटा दीजिये कुछ न होगा। पर्वत से गिरा दीजिये जीवित बच जायगा। महत्त्रो अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों को सह कर भी वह सकुशल लौट अयेगा। इसके बिपरीत जिसका काल आया है वह कंकड़ी से मर जायगा। छाँक आते ही प्राण निकल जायेंगे बैठे-बैठे, खाते पीते, चोलते चालते हृदय का गति रुक जायगा। इसलिये अश्रयम्भावों मृत्यु के लिये सोच न करना चाहिये। मृत्यु का आना अश्रयम्भावों है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना है, उसे कोई किसी भी उपाय से अन्यथा नहीं कर सकता। जो दुर्नैवार वस्तु है, उसके लिये सोच करना मूर्खता है।

हिरण्यकशिपु अपनी माता बहन और भतीजों को समझाते हुये कह रहा है— देखो ! जय सुयज्ञ की रातों पिलाप कर रही थीं तो उस बालक ने ढँसकर कहा—“देखो ! ये इतनी बड़ी पत्नी अवस्था के स्त्री पुरुष इस प्रकार अनाथों की भोंति रुदन कर रहे हैं। इनके घर है, द्वार है, धन है परिवार है। फिर भी ये अपने को दुखी समझ रहे हैं। इसलिये कि इनका सगा फिर भी हम चिन्ता नहीं करते। हमारे में ग्ल नहीं है, फिर भी जंगल में रहने पर भी हम भेड़िये आदि हिंसक जन्तु नहीं पाते। मच है जितने गर्भ में रक्षा की है वही अब भी करेगा।”

सम्यन्धी राजा मर गया है। अब जो मर गया सो मर गया। मरा हुआ लौटकर तो आ नहीं सकता। जिसका काल आ गया है, उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसका काल नहीं आया उसे कोई किसी भी उपाय से मार नहीं सकता।

हम बाहर दृष्टान्त खोजने कहों जायें, हम अपनी ही बात बताते हैं। एक दरिद्र क घर में हम उत्पन्न हुए। बाल्यकाल में ही हमारे माता पिता हमें अयोध छोड़कर मर गये। हम अनाथ और असहाय हो गये। किसी सगे सम्यन्धी ने हमें आश्रय नहीं दिया। घोर अरण्य में आकर हम भाग्य के सहारे बैठ गये। हमने निश्चय कर लिया यदि हमारा मृत्यु है, तो हमें कोई कितना भी सुख देकर बचा नहीं सकता। यदि हमारी मृत्यु अभी नहीं है तो हमें कोई किसी भी उपाय से मार नहीं सकता। इसी धारणा को दृढ़ करके हम स्वच्छन्द होकर बनों में विचरते हैं। न उधो का लेना, न माधो का देना। प्रारब्ध-वश जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं। गङ्गा जी के स्वच्छ निर्मल पापहारी पय जो पी लेते हैं और वृक्षों के नीचे पड़े रहते हैं। हमें न तो कोई सिंह आकर खाना है, न व्याघ्र। न चीता आता है न भेड़िया। रीछ निकट से निकल जाते हैं सर्प कभी कभी साथ ही सो जाते हैं। न कोई काटता है, न सताता है, क्योंकि हमारा अभी काल नहीं आया। जिस दिन काल आगया, उस दिन बड़े बड़े महलों में रहे तो वहाँ भी नहीं बच सकते। न तो कोई मनुष्य किसी को मार सकता है, न जिला सकता है। इसी सुयज्ञ ने न जाने कितनों को युद्ध में परास्त किया था, उस समय कोई इसका बाल भी बाना न कर सका। अब इसकी मृत्यु का समय आ गया, शत्रु के

हाथों मारा गया। इसमें शोक संताप करने को कोन सी बात है देखो, चन्द्रहास को मारने के लिये कितने कितने उपाय किये गये तो भी वह मरा नहीं। उल्टे भगवान् की कृपा से उसका वैभवं बढ़ा अनाथ से राजा हो गया।

इस बात को सुनकर शौनक जी बोले—“महाभाग ! चन्द्रहास को शत्रुओं ने क्यों मारना चाहा और वे कैसे बच गये। इस कथ को सुनने को हमारी बड़ी इच्छा है। आप उचित समझे तो इस उपख्यान को हमें सुनावें।

शौनक जी की बात सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! यह बड़ा ही सुन्दर रोचक और शिक्षाप्रद कथानक है। इसे आप सब को सुनाता हूँ आप समाहित चित्त से श्रवण करें। एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र सर्वाङ्ग सुन्दर था। उसका मुखमंडल भव्य था, देखने में वह अत्यन्त ही मनोहर लगता था। उसके अङ्ग सुडौल थे सुवर्ण के समान उसका वर्ण था। सर्वगुण संपन्न होने पर भी उसमें एक दोष था। वह व्यङ्ग था ५ के स्थान में एक हाथ में उसके ६ उँगलियाँ थीं। ज्योतिषियों ने बताया—“महाराज विशेष अङ्ग वाला बालक माता पिता के लिये अशुभ होता है, उस पर धन ठहर नहीं सकता। अतः आप इस पुत्र का परित्याग कर दें।”

राजा के एक ही पुत्र था, वह भी वृद्धावस्था में हुआ था। ऐसे सुन्दर पुत्र को वे कैसे परित्याग कर सकते थे। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और पुत्र का अत्यन्त स्नेह के साथ लालन पालन करने लगे।

सब समय एक सा नहीं रहता। दुःख के पश्चात् सुख और

सुख के पश्चात् दुःख यह चक्र सदा चलता ही रहता है। न ससार में कोई सदा सुखी हो सुखी रहा है न दुःखी ही दुःखी, अतः तब जो राजा सभी सुखों का उपभोग करते थे और अपने पुत्र चन्द्रहास को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उन्हीं पर सहसा उनके शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में राजा मारे गये। रानी ने पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब केवल मातृ पितृ विहीन ३।४ वर्ष का राजकुमार चन्द्रहास ही उस काल में बच गया। कुमार की धाई कुमार को पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती थी। उसने जब देखा कि कुमार ही रह गया है, यदि यह शत्रु के हाथों पड़ जायगा तो शत्रु इसे भी मार डालेंगे। अतः बड़े कोशल से कुमार को छिपाकर वह गुप्त मार्ग से राजधानी के बाहर हो गई। उसने कुमार को फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहिना दिये थे। वह गाँवों में जाकर भी भोर मोंगती और सब से कहती यह अनाथ बालक है। मैले कुचैले वस्त्रों में कामदेव के सामन शिशु को देखकर सभी चकित हो जाते। और उसे दयावश कुछ न कुछ दे देते। इस प्रकार वह धाई मोंगती राती कुन्तल देश में पहुँची। वहाँके राजा बड़े धार्मिक थे। राज्यका समस्त भार अपने प्रधान मन्त्री धृष्टद्युद्धि को सौंप रखा था। वैसे धृष्टद्युद्धि राज्य काज में तो उड़ा प्रवीण था, किन्तु बड़ा हठी था। जिस बात को वह निश्चित कर लेता उसे शक्ति भर करके ही छोड़ता था। राज्य में उसकी बड़ी धाक थी। सभी उसके नाम से डरते थे, राजा तो नाममात्र के राजा थे, वास्तव में कुन्तल देश का धृष्ट-द्युद्धि ही चिना छत्र का राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मदन था। वह बड़ा ही सरल तथा साधु स्वभाव का था।

माता पिता का आज्ञाकारी और साधु सेवक था। धाय ने कुन्तल देश में आकर लोगों से कहा—“मुझे कोई नौकर रखलो जिससे मैं अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर सकूँ।”

उस बच्चे के ऐसे रूप लावण्य को देखकर नगर निवासियों ने कहा—“माता जी ! आप महामन्त्री धृष्टद्युद्धि जा के समोप जायें, उनमें आप प्रार्थना करेंगी तो वे आपको अवश्य ही आश्रय देंगे।”

धाई यह सुनकर धृष्टद्युद्धि के समोप गई। सयोग की बात कि महामन्त्री द्वार पर ही खड़े मिल गये। धाय ने जाकर दीन्ता भरे स्तर में रोकर कहा—“अन्नदाता ! मैं अनाथ निराश्रिता अबला हूँ। विपत्ति में पड़कर इधर से उधर भटक रही हूँ। मेरा यह ३-४ वर्ष का बच्चा है, इसे लेकर मैं आपकी शरण आई हूँ। मुझे कोई टहल मजदूरी मिल जाय तो मैं इस बच्चे का पालन कर सकूँ।”

उस बच्चे की भोली भाली सूरत देखकर महामन्त्री को दया आ गई और उन्होंने कहा—“अच्छी बात है, तू यहाँ महलों में रहकर जो तुमसे बने काम कर दिया कर, तेरी सभी आवश्यकताओं की यहाँ पूर्ति होगी।”

धाय ने महामन्त्री का जयजयकार किया और वह उनके महलों में रह कर टहल चाकरी करने लगी। चन्द्रहास को आश्रय मिला। वह महामन्त्री के बच्चों के साथ खेलने लगा। यहाँ कोई काम तो था ही नहीं, सुख पूर्वक दिन कटने लगे।

कहाँ भी चले जाओ भाग्य तो साथ ही जाता है। भाग्यवान् को सर्वत्र सुख ही सुख मिलता है, किन्तु भाग्यहीन सुमेरु पर भी चला जाय तो वह पत्थर सा दिखाई देने लगता है। चन्द्रहास के दुर्भाग्य का अभी अत नहों हुआ था। वर्ष दो वर्ष के पश्चात् उसकी धात्री भी उसे अनाथ बनाकर इस लोकका परित्याग करके परलोकगामिनी हो गई। अब तो चन्द्रहास सभी ओर से आश्रय-हीन हो गया। जब मनुष्य सभी ओर से निराश हो जाता है, तब उसे भगवान् का स्मरण होता है। भगवान् को तो निर्बल क बल, निर्धन के धन और निराश्रय के आश्रय कहा ही गया है। जो सब ओर निराश्रय हो जाता है, अपना पुरुषार्थ तो बैठता है, उसे भगवत् कृपा का अनुभव होता है। चन्द्रहास ने भी देखा ससार में अब मेरा कोई नहीं है। एकमात्र श्रीहरि ही मेरी शरण हैं। यह साँचकर वह आर्त्तस्वर से एकान्त में रो रो कर भगवान् का पुकारने लगा। सयाग की बात कि उसी समय एक महात्मा वहाँ पधारे। इस घालक की ऐसी निष्ठा देखकर उन्होंने इस पर कृपा की। भगवान् के नाम का उपदेश दिया और श्री शालिग्राम की एक बटिया इसे पूजन करने के लिये दी और कह दिया—“ये भगवान् हैं, सदा इन्हें स्नान करा के चरणामृत लेना और इन्हें भोग लगाकर ही प्रसाद पाना।”

चन्द्रहास को मानो निधि मिल गई। भगवान् शालिग्राम को पाकर वह परम प्रसन्न हुआ। उन्हें वह कहाँ रखता, कोई स्थान, उनके लिये नहीं था अतः वह भगवान् के श्री विग्रह को अपने मुख में सदा रखे रहता। प्रातः नदी किनारे चला जाता,

नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह नदी में स्नान करता फिर मुख से भगवान् शालिग्राम को निकालता, स्नान कराता वहीं से शुद्ध मृत्तिका लेकर तिलक लगाता, जंगल से कोई फल फूल मिल जाता तो भगवान् को नैवेद्य चढ़ाता और पूजा करके उन्हें पुनः मुख में धारण कर लेता। प्रेम में भर कर भगवान् के नामों का कोर्तन करता रहता। गद्गद् कण्ठ से प्रभु की स्तुति करता और स्तुति करते-करते उनके ध्यान में तन्मय हो जाता। घर में आकर उसे मन्त्री के यहाँ से जो कुछ भोजन को मिलता पहिले उसे भगवान् का भोग लगता, तब उसे प्रभु का प्रसाद समझ कर प्रेम पूर्वक पाता। इस प्रकार वह निरन्तर भगवान् के ध्यान और भगवत् परिचर्या में निमग्न रहने लगा। महामन्त्री धृष्टबुद्धि की एक २-३ वर्ष की छोटी पुत्री थी उसका नाम था विषया। वह बड़ी ही सुन्दरी थी। महामन्त्री का उसके ऊपर सहजस्नेह था। एक पुत्री होने के कारण वे उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते। लड़की बड़ी ही भोली भाली चंचल और होनहार थी। जो भी उसे देखता वही उसे प्रेम से गोद में उठा लेता और प्यार करता। लड़की चन्द्रहास के साथ खेला करती थी। चन्द्रहास की अवस्था ६, ७ वर्ष की थी उस कन्या की अवस्था २-३ वर्ष की थी दोनों ही परस्पर में एक दूसरे को प्यार करते थे।

एक दिन महामन्त्री के यहाँ कोई पर्व का महोत्सव था। दूर दूर से संत महात्मा और ब्राह्मण उत्सव में पधारे थे। महामन्त्री ने उन सबका सत्कार किया, बड़ी धूम धाम से उत्सव होता रहा। उसी उत्सव में महामन्त्री ने अपनी छोटी कन्या को ले जाकर महात्माओं के चरणों में डाला और पूछा—
“महात्माओ ! मेरी यह प्राणों से भी प्यारी पुत्री है। आप लोग

सर्वज्ञ हैं, यह बतावे इसका भाग्य केसा है ? इसे अच्छा घर घर तो मिलेगा ?”

महामन्त्री जब महात्माओं से यह पूछ रहे थे, तब चन्द्रहास भी वहीं बैठा था । उन सन्तों में से एक वृद्ध से सत उस बच्ची का हाथ देखने लगे । सहसा उनकी दृष्टि चन्द्रहास के तेजस्वी मुख मंडल पर पड़ी । उन्होंने बालक चन्द्रहास को अपने समीप बुलाया । उसके सभी अङ्गोंके लक्षण देखकर महामन्त्री से बोले—
“मन्त्री जी आप बुरा न मानें तो मैं एक बात कहूँ ?”

मन्त्री जी ने बड़े उल्लास के साथ कहा—“नहीं, भगवन् ! बुरा मानने की कौन सी बात है, आप जो कहना चाहे निःसंकोच होकर कहें ।”

इस पर वे वृद्ध सत बोले—“देखिये, मन्त्री जी ! यह जो बालक है, बड़ा प्रतापशाली है । भविष्य में यही आपका स्वामी होगा और यही आप की पुत्री का पति भी होगा । अतः आप इसका श्रद्धा और सावधानी के साथ पालन पोषण करें ।”

यह सुनकर धृष्टबुद्धि को तो मन ही मन बड़ा क्रोध आया । उसने सोचा—“यह तो मेरा घोर अपमान है । मैं तो सोच रहा था, अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार के साथ करूँगा । मुनि कहते हैं, यह अनाथ दासी पुत्र मेरा जामाता बनेगा और मेरा स्वामी भी । ऐसा मैं कभी न होने दूँगा । यह तो मेरा घोर अपमान है । अब तक जो दास बनकर मेरे टुकड़ों से पला है, उसे मैं अपनी कन्या कैसे दे सकता हूँ, कैसे इसके पैर पूज सकता हूँ । किस प्रकार इसके अधीन होकर इसकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ । संभव है ऋषियों ने कुछ

सांचा हो। अब तो यह मेरे अधीन है। इसे अभी से क्यों न मरवा दूँ। “न रहेगा वॉस न बजेगी वॉसुरी” मूल के छिन्न होने पर उसक शाखा पत्ता कैसे निकल सकते हैं। जब यह रहेगा ही नहीं तो मेरा जामाता तथा राजा कैसे बन सकेगा।” यह सोचकर उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा—“भगवन्! दैवगति विलक्षण है। पता नहीं क्षण में क्या से क्या हो जाता है। जो होने वाला होगा, वह होगा ही।” यह कह कर वह अपनी पुत्री को गोद में लेकर भीतर चला गया। इधर उत्सव भी समाप्त हो गया। संत महात्मा अपने अपने स्थानों को चले गये।

दूसरे दिन महामन्त्री धृष्टद्युद्धि ने वधिकों बुलाकर कहा—“देखो, तुम इस दासी के नीच बच्चे को घोर जंगलमें लेजाओ। वहाँ इसका वध करके नदी में फेंक आना। बड़ी सावधानी से यह कार्य करना किसी को मालूम न होने पाये।”

वधिकों ने हाथ जोड़ कर महामन्त्री की आज्ञा शिरोधार्य की। जब रात्रि हो गई तो उस बच्चे को पकड़कर वे जंगल में ले गये। उजाली रात्रि थी, एक सघनवन में चट्टान के ऊपर वधिकों ने चन्द्रहास को बिठा दिया। उन्होंने चमचमाता हुआ एडग निकालकर चन्द्रहास से कहा—“ओ बच्चे! अब तुझे जो करना हो वह कर ले। अब हम तेरा सिर धड़ से पृथक् करते हैं?”

चन्द्रहास ने आश्चर्य के साथ पूछा—“भाइयो! तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है?”

इस पर एक वधिक बोला—हमारा तो तुमने कुछ भी नहीं

विगाड़ा है, किन्तु महामन्त्री की ऐसी ही आज्ञा है। हम तो उनके अधीन हैं, हमारा काम ही हत्या करने का है, जिसे मारने की हमें आज्ञा मिलती है उसे मार डालते हैं।”

इस पर चन्द्रहास ने कहा—“अच्छा भैया। यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो, तो मुहूर्त भर ठहर जाओ मैं अपने भगवान् की पूजा स्तुति कर लूँ, तब तुम मुझे प्रसन्नतापूर्वक मार डालना।”

इस पर एक युवक से अधिक ने कहा—“हम इतनी देर नहीं रुक सकते।”

यह सुनकर उन सत्रमे जो श्रेष्ठ था, जो सत्रका चौधरी था वह बोला—“भगवान् की पूजा करना चाहता है, कर लेने दो। हमें ओर फाम ही क्या है।”

चौधरी की बात सुनकर सभी सहमत हो गये। समीप ही एक जल का स्रोत वह रहा था। चन्द्रहास ने स्नान किया। मुख से शालिग्राम निकाले। विधिवत् पूजा की और नेत्र बन्द करके वह अत्यन्त ही करुणाभरी वाणी में भगवान् की स्तुति करने लगा। वह समझ रहा था यह मेरी अन्तिम स्तुति है, अतः उसका हृदय भर रहा था। इच्छा न होने पर भी दोनों नेत्रों से अश्रुओं की दो धाराये वह रही थीं। गद्गद् कण्ठ से वह ममता भरी वाणी में प्रभु को पुकार रहा था। उसके करुण क्रन्दन और प्रेमोद्रेक के कारण पत्थर भी पिघल गये, वायु की गति रुक गई, प्रकृति स्तब्ध हो गई। बविको के मनमें भी दया उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे—“महामन्त्री न जाने क्यों इस फूल से बच्चे का बध कराना चाहते हैं। इसने किसी का क्या अपकार किया होगा। कैसा भोला-भाला बालक है। भगवान् ने

इसका कैसा अनुराग है। कैसी इसकी निर्मल बुद्धि है, भगवान् में कैसी इसकी भक्ति है। हम लोग इसे बिना अपराध क्यों मारे ?”

वधिक ये बातें सोच रहे थे कि इतने ही में चन्द्रहास पूजा स्तुति से निवृत्त होकर वधिकों के समीप आया और अपनी भोली भाली सरल वाणी से विनयपूर्वक बोला—“भाइयो ! अब तुम मुझे मार सकते हो ?”

यह सुनकर उसी वृद्धे वधिक ने पूछा—“बेटा ! महामन्त्री का तुमने क्या अपराध किया था। वे तुम्हें क्यों मरवाना चाहते हैं।”

चन्द्रहास ने कहा—“भैया ! मुझे तो पता ही नहीं, वे मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं। वे तो सदा मुझे पुत्र की भाँति प्यार करते थे।”

इस पर वृद्धे वधिक ने कहा—“अच्छा, देखो ! यदि तुम कभी भूलकर भी फिर महामन्त्री के समीप न जाओ तो हम तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे।” बोलो, तुम्हें यह बात स्वीकार है न ?”

चन्द्रहास ने कहा—“मुझे अब उनके समीप जाने की क्या आवश्यकता है ? अब तो मैं एकान्त जंगलों में विचरूँगा और भगवान् का भजन करूँगा।”

चन्द्रहास के सरलता तथा सुकुमारता पर रीझकर वधिकों को उसे मारने का साहस न हुआ। उनके मनमें भी दया का संचार हो गया। चिन्ह ले जाने के लिये उसकी जो एक अधिक उँगली थी वह काट ली। उँगली कटने से बालक अचेत सा हो

गया। उसे उसी अवस्था में छोड़कर अधिक नगर को चले गये। चन्द्रहास वहीं अचेत पड़ा रहा। महामन्त्रा के समीप जाकर अधिक ने निवेदन किया—“महाराज हम आपके आज्ञानुसार उस वच्चे को मार आये हैं, चिन्ह स्वरूप उसकी यह अधिक उँगली ले आये हैं।”

महामन्त्री को यह सुनकर उड़ा सन्तोष हुआ। उन्हें सन्देह के लिये तो कोई स्थान ही नहीं था। वे सोचते थे अधिक मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। अतः उन्हें निश्चय हो गया कि मेरा शत्रु मारा गया। उसके वध की बात सुनकर महामन्त्री निश्चिन्त हो गये। जिसकी भगवान् रक्षा करते हैं, उसे कोई प्रयत्न से रोक नहीं सकता। दैव की गति को कोई पुरुषार्थ द्वारा अन्यथा नहीं कर सकता। चन्द्रहास का अशुभ लक्षण जाता रहा। छटी उँगली कट छाने से उसके भाग्योदय का समय आ गया। वह घोर जंगल में अकेला अचेत अवस्था में पड़ा था। बहुत से पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उसको छाया कर रहे थे। उसी समय दैवयोग से मृगया करते हुए कुलिदनरेश वहाँ आ पहुँचे।

किसी मृग का पीछा करते हुये वे अपने सैनिकों और साथियों से विछुड़ गये थे। अतः वे अकेले ही थे। घोर जंगल में उन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर सुकुमार बालक को पक्षियों से घिरा हुआ देखा। पक्षी उसके ऊपर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। राजा उस बालक के ऐसे तेज को देखकर स्तम्भित रह गये। उन्होंने सोचा—“बाल्यकाल में ही जब इसका ऐसा प्रभाव है, तो बड़े होने पर तो न जाने यह क्या करेगा।”

कुलिन्द नरेश कुन्तल नरेश के मण्डलीक करद राजा थे, उनके कोई सन्तान नहीं थी, अरण्य में इस बालक को देखकर उनका चित्त स्तब्ध हो गया। इसकी ओर आकर्षित हो गया। जब जैसा होना होता है वैसी ही लोगों की बुद्धि हो जाती है। चन्द्रहास का अब अभ्युदय का समय आ गया था। राजा उसे बड़े सत्कार से अपने घर ले गये। रानी इस इतने रूप लाभयुक्त सुन्दर सुकुमार बच्चे को पाकर परम प्रसन्न हुई और दोनों ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया। समस्त प्रजा में बड़ा आनन्दोत्सव मनाया गया। राजा रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजमहल में रहकर चन्द्रहास शुक्लपद्म के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा। वह बाल्यकाल से ही साधु सेवक तथा भगवद्भक्त था। अतः सर्वत्र उसकी भक्ति की ख्याति हो गई। चारों दिशाओं से सन्त महात्मा और पण्डितगण आकर उसे दर्शन देने लगे। वह भी तन से मन से तथा धन से सबकी यथोचित सेवा करता। फिर क्या था, अब तो सर्वदा साधु सन्तों की भीड़ लगी रहने लगी। सर्वत्र कथा कीर्तन की धूम सी मची रहती। नित्य ही उत्सव सा होता रहता।

कुलिन्द नरेश अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से फूले नहीं समाते थे। जितना ही चन्द्रहास अधिक व्यय करता, उतना ही उन्हें हर्ष होता। इसी कारण कई वर्षों से कुलिन्द नरेश के यहाँ से 'राज्यकर' न जा सका।

एक दिन महामन्त्री धृष्टबुद्धि ने राजा से कहा—“प्रभो! हमारे सभी मण्डलीक राजा नियत समय पर कर भेज देते हैं। किन्तु कुलिन्द नरेश ने इधर कई वर्षों से वार्षिक कर नहीं भेजा। आज्ञा हो तो उस पर चढ़ाई करके उसे बन्दी बना लाऊँ। मेरी

पुत्री भी अत्र सयानी हो गई है। उधर से ही मैं उसके लिये कोई वर भी खोज लाऊँगा।

कुन्तल नरेश धर्मात्मा थे, उन्होंने सुन रखा था कि आज कल कुलिंद नरेश बड़ा दान पुण्य करते हैं, उन्होंने किसी लडक का भी दत्तक पुत्र बना लिया है। अतः वे अपने प्रधान मन्त्री से बोले—“मन्त्रीजी! यदि कोई व्यसन में पड़कर राज्यकर न देता, तब तो उसके ऊपर चढ़ाई करना उचित भी था। वह तो साधु सेवा ही करता है। अतः तुम सेना लेकर उसकी राजधानी को घेर लो, केवल डरा धमका कर उससे थोड़ा बहुत कर ले आओ। उसे कोई क्षति मत पहुँचाना।

हमने सुना है राजा ने कोई पुत्र गोद लिया है, यदि वह योग्य हो, तो उसे युवराज भी बना देना और वह तुम्हारी पुत्री के योग्य पर हो, तो इसका भी ध्यान रखना।”

राजा को ऐसी आज्ञा पाकर धृष्टबुद्धि चतुरगिणी सेना लेकर सदल बल कुलिंद देश की राजधानी पर चढ़ गया। उसने राजा के किले को घेर लिया और युद्ध का राजा बजाया।

कुलिंद नरेश पहिले से ही डटे हुए थे। वे जानते थे धृष्टबुद्धि कितना क्रूर मन्त्री है, यदि यह युद्ध करेगा, तो मैं इससे शर न पा सकूँगा, अतः उन्होंने चन्द्रहास के हाथों उहुत सी भेट का सामान धृष्टबुद्धि के समीप भेजा और अपने अपराध के लिये क्षमा चाही।”

धृष्टबुद्धि तो यह चाहता ही था, उसे युद्ध करने की तो राजा की ओर से आज्ञा ही नहीं थी। कुलिंद नरेश के इस व्यवहार से वह प्रसन्न हो गया। चन्द्रहास को देखते ही वह

भोचक्का हों गया। उसे बार बार सन्देह होने लगा कि हो न यह लड़का वही है। १० वर्ष में चन्द्रहास १८ वर्ष का हुआ गया था उसका आकृति बदल गई थी। महामन्त्री ने यका बुलाया और उडे स्नेह से कहा—‘राजार्जी। मैंने तो वैसे धमकी दी थी। आपने कई वर्षों से कर नहीं भेजा था। अब कोई बात नहीं। अब आप जितना दे सकें कर दे दें। शेष को महाराज से कहकर लमा करा दूँगा। आपने यह कुमार कहाँ दत्तक बनाया है?’

मन्त्री के पूछने पर राजा ने सब ससाचार सचसच बतलवा दिया कि इस प्रकार मैं आखेट के लिये गया, वहाँ पक्षि से घिरा मुझे यह बालक मिला। इसकी एक उँगली कटी हुई थी, उसमें से रक्त बह रहा था। मैं इसे ले आया। लड़का कुलीन है, होनहार है, मैंने इसे दत्तक बना लिया, अब आप महाराज से कहकर इसे युवराज बनवा दें, जिससे यह राज्य व अधिकारी हो सके।’

धृष्टद्युधि तो यह सुनकर मन ही मन जल गया। उसकी ईर्ष्या बुद्धि जागृत हो गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया इस दुष्ट को जैसे हो तैसे मरवा देना चाहिये। अब खुलका कैसे मरवा सकता था। अतः उसने अपने मनोगत भावों को छिपाकर ऊपर से प्रसन्नता प्रकट करते हुये कहा—‘बहुत अच्छा बात है, बालक बड़ा सुशील योग्य और होनहार है। मैं अपने पुत्र के नाम का एक पत्र देता हूँ, इसे लेकर यह अकेला चला जाय। वहाँ हमारा पुत्र महाराज के सम्मुख इसे उपस्थित करा देगा। महाराज इसे युवराज स्वीकार कर लगे और सम्भवतया कर राजा के स्थान में स्वतन्त्र राजा बना देने।’

भोले भाले राजा को मन्त्री के कपट का कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मन्त्री ने अपने पुत्र के नाम एक गुप्त पत्र लिखा। जिसमें एक ही यह लोक था।

विपमस्मै प्रदातव्यं त्वया मदन शत्रवे।

कार्यकार्यं न कर्तव्यं कर्तव्यं किल मे प्रियम् ॥”

इसका अर्थ यह हुआ कि हे पुत्र मदन! इस शत्रु को तू तत्काल विप दे देना। इसमें कर्तव्याकर्तव्य का विचार मत करना कि इस समय न दे। तुम मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य ही कर देना।”

इस प्रकार पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बन्द करके सील डूहर लगाकर उस पर मदन का नाम लिखकर चन्द्रहास को दे दिया और कह दिया, तुम प्रातःकाल उठ कर चले जाना दोपहर कि पहुँच जाओगे। मेरा पुत्र जब तक जाने को न कहे तब तक मत आना मत वहीं रहना।”

महामन्त्रा की बात सुनकर राजसीय बख्तालंकारों से सजबजर चन्द्रहास अपने सुन्दर सफेद घोड़े पर चढ़कर कुन्तलपुर को तैर चला। वह एक तो स्वभाव से ही सुन्दर था, फिर आज ज़िंदरबार में जाने के निमित्त उसने सावधानी से शृङ्गार किया। युवावस्था का लावण्य उसके मुख मंडल से फूट-फूट कर कल रहा था। वह कामदेव के समान लगता था, उसके अंग लज्ज से सौन्दर्य भाँक रहा था। मूर्तिमान सौन्दर्य के मान प्रतीत होता था। चलते चलने उसे दोपहर हो गया। एमी के दिन थे। मार्ग श्रमसे वह श्रमित हो गया था, व्यास ही लगी थी, समीप ही उसे एक सुन्दर पुष्पवाटिका दिखाई

दी। स्वच्छ जल से भरी वहाँ एक वावड़ी भी थी। एक बड़े पेड़ की डाल में उसने अपना घोड़ा बाँध दिया। वावड़ी में घुस कर उसने हाथ पैर धोये, पेट भरकर जल पिया और वहीं समीप के वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिये यों ही लेट गया। मार्ग का थका हुआ तो था हो। लेटते ही उसे गहरी निद्रा आ गई और वह सो गया।

वह पाटिका महामंत्री धृष्टद्युम्नि की ही थी। संयोग की बात कि उस दिन महामन्त्रों की प्यारी विषया सखी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करने आई थी। उसको सखी सहेली तो इधर उधर जल बिहार तथा नाना क्रीड़ाये करने लगीं। वह अकेली घूमती घामती वहीं आ पहुँची जहाँ पर चन्द्रहास सो रहा था।

विषया ने १४ वें वर्षों को पार करके १५ वें वर्ष में पदार्पण किया था। यौवन उसके साथ अठखेलियाँ कर रहा था यद्यपि वह उससे अव्यक्त प्रेरणा के कारण संकेत पर नाचने को विवश थी। उसके अलङ्करण में मादकता थी, नेत्रों में चंचलता बढ़ गई थी, हृदय किसी के लिये छटपटा रहा था—अन्तःकरण से एक अव्यक्त हूक सी निकलती थी और वह उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में सिहरन सी उत्पन्न कर देती थी। दूर से ही उसने कामदेव के समान साकार सौन्दर्य स्वरूप उस युवक को वृक्ष की छाया में बिना शैया के भूमि पर पड़े देखा। करुणा, स्नेह, उत्सुकता आदि अनेक भावों के एक साथ उदय हो जाने से बिना सकल्प के ही उसके समीप आ गई।

युवक गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था

माता पूर्ण चन्द्र में दो कमल मुँदे हुए हैं। उसके अग प्रत्यङ्ग स सौन्दर्य का किरण निकल कर उस पुष्प वाटिका का आला कित कर रहा थी। युवक को कुछ भा पता नहा था कि मेरा सौन्दर्य सुधाको छिपकर कोन निश्चिन्ता के साथ पान कर रहा है। उसके मुख मडल को देखते देखते विषया का दृष्टि उसके मुकुट का पाग के छोर में बँध एक पत्र पर पड़ी। या हा कुतूहलवश उसने शनै शनै उस पत्र को खोला। देखते हा उस महान् आश्चर्य हुआ। उस पर ता उसके पिता की अँगूठी का छाप है।

जाने के पूर्व धृष्टबुद्धि अपनी स्त्री से कह रहा था, विषया अब बड़ी हो गई, इस वर्ष इसका विवाह अवश्य कर देना है। मे कलिंग देश की ओर जा रहा हूँ, उधर कोई योग्य वर मिल जायगा, तो पक्का कर आऊँगा।” माता पिता में जब ये बातें हो रही थीं, तब विषया छिपकर उन सब बातों को सुन रही थी। सहसा अपने पिता की छाप देख कर उसे वे सब बातें स्मरण हो आईं। अतः तो उसकी उत्सुकता और भी बढ़ी। पिताजी ने मेरे लिये कोन सा वर चुना है। यदि इसे ही पिता जी ने मेरे लिये भेजा हो, तो मेरा जीवन सफल हो जाय। यदि इसके अति रिक्त किसी के साथ पिताजी ने तै किया हा, तो मैं अभी हीरा की कनी खा कर यहीं प्राण दे दूँगी।”

यही सत्र सोचकर उसने शनै शनै उस पत्र के आवरण का खोला। उसमें लिखा था—

विषमस्मै प्रदत्तव्य त्वया मदन शत्रवे।

कार्याकार्यं न कर्तव्य कर्तव्य क्लि मे प्रियम् ॥

विषया ने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा।

उसकी समझ में ही न आया कि मेरे पिता इस इतने सुन्दर सुकुमार को विप देने को क्यों कहेंगे। फिर उसने सोचा—‘अर लिखने में भूल हो गई। वे विपयास्में प्रदातव्य त्वया मनदशत्रवे’ यह लिखना चाहते थे। लाओ पिता का भूल को मैं ही सुधार दूँ। यह सोचकर उसने अपने नख से नेत्रों में लगे काजल से मैं को ‘या’ बना दिया और मदन और शत्रवे जो दो पृथक् पृथक् शब्द थे उन्हें एक में मिलाकर समासान्त पद बना दिया। अब इसका अर्थ हो गया—कि कामदेव को भी अपने सौन्दर्य से तिरस्कृत करने वाले युवक को विपया दे देना। अर्थात् इसका साथ विपया का विवाह कर देना। इसमें कर्तव्याकर्तव्य का विचार मत करना। मेरी प्रसन्नता के लिये इस काम को शीघ्र ही सम्पन्न कर देना।

इस प्रकार बनाकर पत्र को ज्यों का त्यों चिपका कर उसने युवक की पगड़ी में बाँध दिया और वहाँ से चली गई। कुछ काल के पश्चात् युवक की निद्रा भंग हुई। वह तुरन्त उठा और घोड़े पर चढ़कर चल दिया। घर तो उसका देखा ही हुआ था। वह जा कर महामंत्री के पुत्र मदन से मिला। चन्द्रहास को राजकुमार के वेश में देखकर मदन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मदन बहुत ही सज्जन और प्रेमी युवक था। अपने पिता के पत्र को पढ़कर उसे अत्यन्त हर्ष हुआ। उसने तुरन्त अपने पुरोहित को बुलाया और विपया के विवाह का मुहूर्त पूछा।

पुरोहित ने कहा—“कल ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, आपके पिता की आज्ञा है कि तुरन्त यह मेरा प्रिय कार्य हो जाना चाहिए। अतः विवाह तो कल ही जाय, उत्सव आदि पीछे पिता के आने पर होता रहेगा।”

मदन तो यह चाहते ही थे। उन्होंने तुरन्त सब प्रबन्ध किया। दूसरे दिन विषया का चन्द्रहास क साथ बड़ी धूम धाम से विवाह हो गया।

इधर मंत्री ने समझा चन्द्रहास मर गया होगा। अतः वह अपनी सेना को साथ लेकर कुन्तलपुरी में लौट आया। ज्यों ही महामंत्री ने नगर के भीतर प्रवेश किया त्यों ही सूत, मागध, बन्दो, भिल्लुक तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसकी जय-जयकार का और पुत्री के सुन्दर घर मिल जाने के उपलक्ष्य में बधाई दी।

धृष्टबुद्धि तो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी समझ में ही यह बात न आई कि मेरी पुत्री को घर कब और कैसे मिल गया। उसने अपने कुल पुरोहित से पूछा—“पुरोहितजी! बात क्या है?”

पुरोहित ने कहा—“अन्नदाता! कल भाग्यवती विषया की बड़ी धूम-धाम से पाणिप्रदण संस्कार हो गया। चिरंजीव मदन ने सभी को यथेष्ट शन दक्षिणा दी। सभी उनकी उदारता से परम सन्तुष्ट हुए। यह सब आप के पुण्य का प्रताप है।”

यह सुनकर मंत्री तो किकर्तव्यविमूढ़ बन गया। महलों में पहुँचा तो सभी ने उसे प्रणाम किया। चन्द्रहास भी अपनी नयनधू विषया के सहित अपने स्वसुर के चरणों में प्रणाम करने दास दासियों से घिरा हुआ आया। धृष्टबुद्धि ने ऊपर मनसे दोनों को आशीर्वाद दिया, किन्तु उसके भीतर ही भीतर प्रबल द्वेषाग्नि धधक रही थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया

किं चाहे मेरी पुत्री विधवा भले बन जाय, इस शत्रु का तो मैं अत कर ही डालूँगा। इसे मैं जीवित छोड़ूँगा नहीं।

यह सोचकर उसने बधिको बुलाया और कह दिया कि सूर्यास्त के पश्चात् रात्रि में जो भी भद्रकाली के मन्दिर में पूजन की थाला लेकर आये उसका सिर धड़ से काटकर तुम लोग चले आना।”

वाक्य ता नोकर ही ठहर, उन्होंने स्वीकार किया। इधर वृष्टबुद्धि न चन्द्रहास का बुलाकर कहा—“देखो, हमारा यहाँ एक लाकाचार है, विवाह के दूसरे दिन जामाता अकला जा कर भद्रकाली का विधवत पूजा करता है। अतः तुम सूर्यास्त के पश्चात् अपना किसी से कहे भद्रकाली के मन्दिर में चले जाना, वहाँ भद्रकाली की पूजा करके कुछ देर स्तुति प्रिय करके लौट आना। चन्द्रहास के मन में तो छल कपट की बात थी ही नहीं। सूर्यास्त होते ही वह चुपके मन्त्री के दिये हुये थाल को लेकर अन्तर्ले हा भद्रकाली के मन्दिर की ओर चल दिया। भद्रकाली का मन्दिर दूर अरण्य में था। फिर भा मन्त्री की आज्ञा से वह पदल ही जा रहा था।

इधर कुन्तल नरेश से जानकर लोगो ने महामन्त्री के भाग्य का बड़ी सराहना की और चन्द्रहास के शील स्वभाव सोन्दर्य और सरलता की राजा से बड़ी भारी प्रशंसा की। राजा के मनमें यह बात आई कि देखो, मन्त्री को मैंने अपनी पुत्री के लिए घर खाजने को भेजा था। मेरी लड़की सयानी हो चुकी है। मेरा कोई पुत्र भी नहीं। शायद ही मैं इसका विवाह करके कुछ भगवान् भजन करना चाहता हूँ, मन्त्री अभी तक मेरे पास आये नहीं। सहसा उसी समय चिरजीवी भगवान् लोमप ऋषि वहाँ आ पहुँचे।

मुनि का देखकर महाराज ने उनका श्रद्धा सहित स्वागत सत्कार किया। शास्त्राय विधि से पूजा का, दाना आर स कुशल प्रश्न हा जाने पर राजा अपना पुत्रा बुलाकर उससे ऋषि क चरणा में प्रणाम कराया आर। फेर हाथ जाडकर कहने लगे—
‘ब्रह्मन्! मैं बूढ़ा हा गया हू। उहा पुत्रा मरा एकमात्र सन्तान है। मैं चाहता हू काइ याग्य वर मिल, ता उसक साथ इसका विवाह करक राज्यभार उस सापकर मैं भगवान् का आराधना करूँ। आप उह उताव कि अभा मरी। कितना आयु शेष ह।’

सर्वज्ञ मुनि ने ध्यान लगाकर दर्रा ओर फिर कहने लगे—
‘राजन्! आपकी आयु ता समाप्त हा गई। कवल कल तक हा आयु आर शेष है।’

यह सुनकर राजा ता अत्यंत चराराय आर कर्तव्यविमूढ स रने अत्यन्त शाक आर दुःख क साथ कहने लगे—‘ब्रह्मन्! मैं ता अभा तक कुछ भा नहा किया। मरा इस वच्चा का पाछे कान विवाह करगा, कोन इसक लिय याग्य वर राजगा? कोन इतने उड राज्य का समहालेगा। अभा तक मैंने भगवान् का भजन भा नहीं किया ससार स छूटने क लिय कोइ साधन भा नहा किया। क्या करूँ, कुछ समझ मैं नहा आता।’

इस पर लोमश ऋषि ने धर्य बँधाते हुए कहा—‘राजन्! आप चिन्वित न हा, भक्तभयद्वारा भगवान् वासुदेव सभी का कल्याण करत हैं। उनक बनाये हुए विधान अन्यथा नहीं हात। आपक राज्य का अधिकारी ओर इस कन्या — सवया अनुरूप वर इस राजधानी में स्वतः ही आ

है। जिस चन्द्रहास के साथ महामन्त्री की कन्या का विवाह हुआ है। वही आपकी कन्या का भावी पति है उसी के साथ आपकी कन्या का विवाह होगा। वही इस राज्यभार को सम्हाल सक्त है। वह सर्वथा इसके योग्य है। इसी समय शुभलग्न है आप उसे बुलाकर अभी विवाह करा दें। लग्न हाथ से न जाने पावे। राज्याभिषेक प्रातः कर देना।”

यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, मन्त्री का पुत्र मदन राजा के समीप ही बैठा था। अभी तक न मदन को पता था, कि मन्त्री लौट आये हैं और न राजा को। अतः राजा ने मदन से कहा—“तुम अभी शीघ्रगामी रथ लेकर चले जाओ और अपने वहनोई को बुला लाओ। तब तक मैं कन्या दान को सब सामग्री एकत्रित कराता हूँ। देखो, सावधान, लग्न न निकलने पावे।”

महाराज की आज्ञा पाकर मदन के हर्ष का तो ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा—‘अब तो राज्य हमारे घर में ही आ रहा है।’ यही सब सोचकर वह शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर अपने भवन को ओर चला। सयाग की बात, कि उधर से ही पूजन की सामग्री का थाल लिये चन्द्रहास आ रहा था। दूर से ही अपने वहनोई को हाथ में थाल लिये पैदल आते देखकर विस्मय के साथ मदन ने पूछा—“आप कहाँ जा रहे हैं?”

चन्द्रहास ने कहा—“पिताजी, अभी लौटकर आये हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि हमारा यहाँ यह कुल परम्परा की पौरुषिक रीति है कि विवाह के अनन्तर भद्रकाली का पूजन किया जाय।” इसीलिये मैं पूजन करने जा रहा हूँ।”

मदन ने हँसते हुए कहा—“बिना ही पूजन के आपका भाग्योदय हो रहा है। महाराज आपको अभी इसी समय बुला रहे हैं, रही पूजन की बात सो, यह तो लोकिक रीति है, आपकी ओर से मैं ही पूजन कर आऊँगा। आप तुरन्त इस रथ पर चढ़कर राजभवन में जायें। देरी करने का काम नहीं है।” यह कहकर मदन ने चन्द्रहास को तो रथ पर बिठा दिया और स्वयं पूजन का सामग्री लेकर अकेला ही भद्रकाली के मन्दिर की ओर चल दिया।

चन्द्रहास रथपर बैठकर राजभवन में गया। राजा द्वार पर प्रताप कर रहे थे, उन्हें पल पल भारी हो रहा था। वे अपनी पुत्री का विवाह अपनी आँखों से देखना चाहते थे। उन्हें भय था महामुनि को घटाई लग्न निकलने न पावे। ज्योंही चन्द्रहास ने पहुँचकर राना के चरणों में प्रणाम किया, त्योंही उन्होंने शीघ्रता से उसे उठाकर अपने हृदय से चिपका लिया। चन्द्रहास के शील स्वभाव, सदाचार, रूप, लावण्य तथा भव्य आकृति को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। चन्द्रहास ने महामुनि लोमपत्नी के चरणों में पड़े। नाद्वारों ने नैवेद्य की। विवाह के बाजे बजने लगे। पुण्याहवाचन का सुमधुर ध्वनि से राजमहल गूँजने लगा। रानी के हृदय का ठिण्ठाना नहीं रहा। वे घर के मुख को देखते देखते अघाती ही नहीं थी। जितनी ही सुन्दरी राजकुमारी थी, उससे भी सुन्दर चन्द्रहास था। दोनों की अनुपम जोड़ी को देखकर माता, पिता, मुनि, परिजन, पुरजन तथा अन्य सभी मन्त्री पुरोहित अत्यधिक सन्तुष्ट हुए। शास्त्राय विध क साथ राजकुमारी का चन्द्रहास के साथ विवाह हो गया। प्रातः मङ्गल कृत्य करके राजा ने चन्द्रहास को अपना मुकुट पहिना दिया और समस्त राज

भार उसे सौंपकर मुनि की आज्ञा लेकर वन को चले गये ।

इधर मदन पूजन की सामग्री लेकर ज्योंही भद्रमाल के मन्दिर में घुसा, त्योंही महामन्त्री के नियुक्त अधिकारी ने उसका सिर वड से उतार लिया और उसे वहीं मरा छोड़कर चले आये और आकर यह समाचार महामन्त्री को सुना दिया । मन्त्री को पहिली घटना से सन्देह था, कि सम्भव है वे वरिष्ठ उसे छोड़ न आये हों । इस बात की परीक्षा लेने वह अकेला ही भद्रमाली के मन्दिर की ओर चला । वहाँ जाकर जो उसने देखा इससे तो उसका हृदय फटने लगा । उसने देखा उसका प्यारा पुत्र मरा पड़ा है । इतने में ही कुछ लोगों ने आकर महामन्त्री का जय जयकार किया और अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“अन्नदाता ! आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं । महाराज ने तो आपके जामाता के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है उन्हें राज्यभार सौंप रहे हैं । हम अभी दान दक्षिणा लेकर आ रहे हैं ।”

यह सुनकर धृष्टबुद्धि को तो बड़ी चोट लगी । उसने साधा—“मेरा जीवन को धिस्कार है, जिसे मैं मारना चाहता था वह राजा बन गया, मेरा शत्रु से प्यारा पुत्र मर गया । अथ मैं जीवित रहकर क्या करूँगा ।” यह सोचकर उसने लोगों को तो विदा कर दिया । और स्वयं खड्ग से आत्महत्या कर मर गया । पिता पुत्र दोनों के मृतक देह भद्रमाली के आँगन में पड़े थे, किराड़ें लगी थीं ।

प्रातः काल जब राजगद्दी का कार्य समाप्त हो गया, तो अपनी नवान पत्नी को लेकर चन्द्रहास अपने पितृस्थानीय श्वशुर धृष्टबुद्धि को प्रणाम करने गाजे बाजे के साथ महामन्त्री

के भवन की ओर चले। वहाँ पहुँचकर उसे पता चला न तो धृष्टद्युधि ही है, ओर न मदन ही। इतने में हा बहुत से लोगो ने आकर चन्द्रहास को नूचना दी—‘प्रभा’ रात्रि में किसी ने महामन्त्री का ओर मन्त्रा पुत्र का हत्या कर दी। दोनों ही भद्रकाली के मन्दिर में कटे हुए पड़े हैं।’ इतना सुनते हा चन्द्रहास के दुःख का ठिकाना न रहा वह राता चिरलाता भद्रकाली के मन्दिर का ओर चला।

मन्दिर में पहुँचकर उसने अपने श्वसुर ओर साले दोनों का मरे हुए देखा। उसने रो रोकर बड़े हा करुण स्वर में भद्रकाली की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भद्रकाली प्रकट हुई ओर बोली—“वत्स! मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त हा सन्तुष्ट हूँ। तुम तो भगवान के भक्त हा। भगवत् भक्तों से द्वेष रखने वाले का कभी कल्याण नहीं हाता। यह धृष्टद्युध तुमसे हृदय से द्वेष करता था, इससे यह स्वय ही मारा गया। यद्यपि मदन तुमसे द्वेष नहीं करता था, फिर भी शत्रु का पुत्र होने से वह भी मारा गया। अब तुम मुझसे जो भी माँगना चाहो वह माँग लो।”

भद्रकाली की बात सुनकर चन्द्रहास ने कहा—“माताजी! यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं ओर वर देना ही चाहती हैं तो मैं आपसे यहा माँगता हूँ, कि मेरे श्वसुर साले जीवित हो जायँ ओर मेरे श्वसुर का अन्त करण शुद्ध हो जाय उनके मनसे द्वेष के भाव नष्ट हो जायँ।”

चन्द्रहास के ऐसे निष्कपट भाव को देखकर भद्रकाली ओर भी अधिक सन्तुष्ट हुई। तुरन्त ही दोनों का सिर धड़ से जुट

गया और वे इस प्रकार उठकर खड़े हो गये जैसे निद्रित पुरुष निद्रा के भंग होने से उठकर खड़ा हो जाता है। धृष्टबुद्धि का अन्तःकरण पवित्र हो गया था, उसने जब सामने चन्द्रहास को खड़े देखा तो दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। दहाड़ मारकर वह रोने लगा। रोते रोते उसने अपने अश्रुओं से चन्द्रहास के राज्याभिषेक के अभिमन्त्रित जल से भोगे हुए वालों को और भी अधिक गीला कर दिया। उसे अश्रुओं से नहला दिया। आज श्वसुर दामाद प्रेमपूर्वक मिले। मदन से भी श्रद्धा सहित चन्द्रहास का अभिनन्दन किया। प्रजा के लोगों ने चन्द्रहास का अभिनन्दन किया। सबने एक स्वर में उसे अपना सम्राट् मान लिया। समाचार सुनते ही कुलिन्द देश के राजा रानी दौड़े आये। अपने पुत्र को राज्यसिंहासन पर बैठे देखकर उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। धृष्टबुद्धि भी अपने जामाता को आशीर्वाद देकर मन्त्री पद त्यागकर तपस्या करने वन में चला गया। उनके स्थान पर मदन महामन्त्री हुए। दोनों ही साले बहनोई मिलकर धर्मपूर्वक कुलिन्द और कुन्तल देशों का पालन करने लगे। इसीलिये किसी ने सच कहा है—

जिन पॉइन पनहीं नहीं, उन्हें देत गजराज ।
विष देते विषया मिली, राम गरीबनिवाज ॥

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपके पूछने पर मैंने यह चन्द्रहास की मनोहर कथा सुनाई। देखिये, धृष्टबुद्धि ने उसे मारने के कितने कितने उपाय किये, किन्तु उसकी मृत्यु नहीं थी इसलिये उसे कोई भी मार नहीं सका। जो गर्भ को ऐसी कोठरी में जहाँ न शुद्ध वायु जा सकती है न अन्न जल। वहाँ भी जो बालक की रक्षा करता है, तो फिर संसार में जब

चक्षुओं के रहते हुए रक्षा क्यों न करेंगे। जिसकी जितनी आयु होती है, उतनी उसे भोगनी ही पड़ती है। जब जिसकी मृत्यु आ जाती है, फिर उसे कोन बचा सकता है। सुयज्ञ की पत्नियों से बालक वेपधारी यमराज कह रहे हैं—“हे राज पत्नियों ! तुम इस मृतक सुयज्ञ के लिये सांच मत करो। उसकी इतनी ही आयु थी। अब यह जीवित नहीं हो सकता।”

इस दृष्टान्त को देखकर हिरण्यकशिपु अपनी माता, भाई की पत्नी और भतीजों को समझा रहा है, कि दैव की गति समझ कर तुम लोगों को हिरण्याक्ष के लिये शोक न करना चाहिए।

छप्पय

मारन चाह्यो धृष्टबुद्धि ने चन्द्रहास कूँ ।
 अधिकनि सोंप्यो विविधि करे उद्योग नाशकूँ ॥
 किन्तु मृत्यु नहिँ भई राजद्वै देशनि पायो ।
 दै दै रानी मिली श्वसुरहू मृतक जिवायो ॥
 विप नदले विषया मिली, भिच्छुक ते राजा भयो ।
 भयो भाग्य अनुकूल जब, तब तस नानिक बनि गयो ॥

दैवरक्षित ही यथार्थ रक्षित है

(४५३)

पथि च्युत तिष्ठति दिष्टरक्षितम्,
गृहे स्थितं तद् विहतं विनश्यति ।
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने,
गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति ॥

(श्री भा० ७ स्क० २ अ० ४० श्लो०)

व्याख्यान

पुरुष गली नहीं हाहि देव इ गली कहावे ।
जैसा हानो होइ देव तस बुद्धि बनावे ॥
नष्ट होन को समय आमु को ग्रसई नाई ॥
अति करन पुरुषार्थ सके नहीं लाग नसाई ।
गिरी गेल न वस्तु हू, ज्या की त्या रहि जायगी ।
नष्ट होन को यदि समय, तो घर में नहिं जायगी ॥

भगवान् को अमोघ संकल्प कहा गया है । मनुष्य बहुत सा इच्छाये करता है, उनमें से कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ पूरा

❖ बालक सिद्धान्त की बात कह रहा है—“देखो यदि देव द्वारा कोई वस्तु रक्षित है, तो उसे मार्ग में डाल दो ज्या की त्या पड़ी रहने और यदि उसका नाश का समय आ गया है, तो घर में भी कितनी भी

नहीं भी होतीं, किन्तु भगवान् की इच्छा और पूर्ति दो वस्तु नहीं। उनकी जो इच्छा हुई उसे पूरी ही समझो। इस सम्पूर्ण जगत की रचना प्रभु खेल खेल में इच्छा मात्र से ही करते हैं। इसमें उन्हें न कुछ श्रम है न आयास। यह चराचर विश्व प्रभु की इच्छा के ही ऊपर अवलम्बित है। उसे वाटिका के चतुर माली की सभी पृष्ठों पर दृष्टि रहती है। कोन कितना उड़ रहा है, किसकी कब कलम करनी होगी, कब किसे कहाँ से उठाकर कहाँ रखना होगा। कब किसमें खाद डेनी होगी, कब पानी से सोंचना होगा। वह सत्रका बड़ी सावधानी से पालन पेंपण करता है। उसमें भूल नहीं होने देता। माली के काम में चाहे भूल हो भी जाय, किन्तु भगवान् के कामों में कभी भूल नहीं होती। उनका यह अखण्ड क्रीडामय व्यापार निरन्तर प्रगाढ़ रूप से चलता रहता है। इसका आदि नहीं अन्त नहीं। आदि काल से यह इसी प्रकार व्यवस्थित रूप से चल रहा है। जो इस व्यवस्था के रहस्य को समझ जाते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं उन्हें किसी भी घटना से हर्ष विस्मय नहीं होता। वे समझते हैं यह घटना तो होनी ही थी, क्योंकि प्रभु इच्छा बिना कोई घटना घटित नहीं होती। किन्तु जो अज्ञानी हैं, वे सत्रको नूतन

मुक्ता से रत्नो वहाँ भी वह हो जायगी। भगवान् की जिन पर दया दृष्टि है अर्थात् जिनका काल नहीं आया है उमें चाहे वन में अनाथ करके छोड़ दो, वहाँ भी जीवित रहेगा। यदि उसका काल आ गया है, तो धर में कितनी भी सावधानी से रत्नो, वहाँ भी मर जायगा।

और अकस्मात् हुई घटना समझकर कभी रोते हैं कभी हँसते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। यही अज्ञान है यही मूर्खता है।

बालक उन सुयज्ञ की रानियों को समझाते हुए कह रहा है—“देखो, अवलाओ। तुम रोओ मत। सबके रक्षक वे श्रीहरि ही हैं। अब यह मृतक शरीर तुम्हारी क्या रक्षा कर सकेगा। वे अच्युत अज अविनाशी श्रीहरि अपनी इच्छा मात्र से ही इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। स्वयं ही रचकर इसका पालन भी करते हैं और जब इच्छा होती है, तब “मनुष्या मरि गयो, खेल निरार गयो, कह कह कर इसका संहार भी करते हैं। यह चराचर त्रिश्व उनका खिलौना है। उनके मनो-रंजन का, खेलने का एक साधनमात्र है। जैसे बच्चा गंद को जब चाहे बना सकता है, जब चाहे फाड़ फूड़ कर फेंक सकता है, बनाने और नाश करने में जैसे बालक स्वतंत्र है वैसे श्री हरि इसके उत्पत्ति, पालन और संहार में सर्वथा स्वतन्त्र हैं सर्व प्रकार से समर्थ हैं।

इस पर राजा के पुरोहित ने पूछा—“बच्चे ! तुम तो बड़ी चड़ी ज्ञान की बातें कह रहे हो। यह बताओ कि कोई अपने पुत्रगर्भ से किसी की मृत्यु को नहीं टाल सकता ? किसी नष्ट होने वाली वस्तु को नहीं बचा सकता।”

इसपर बालक ने कहा—“पुरोहित जी ! पुरुषार्थ वहीं काम

देता है, जहाँ प्रारब्ध अनुकूल होता है। जिस काम में दैव विपरीत है, वहाँ पुरुषार्थ विफल हो जाता है। फिर भी पुरुषार्थ तो निरन्तर करते ही रहना चाहिये, क्योंकि पुरुषार्थ करने से ही प्रारब्ध का पता चलता है, कि यह वस्तु हमारे भाग्य में है या नहीं। महाराज सब वस्तुओं की अवधि यनी होती है। जितने दिन जिस वस्तु की अवधि है, उतने दिनों तक उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। चाहे उसे चोराहे पर छाल दो, पैरों से कुचल दो। वहाँ भी वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसके विपरीत जिसके नष्ट होने का समय आ गया है उसे ७ तालों के भीतर मृत्यु करके रख दो, तो भी वह वहाँ नष्ट हो जायगी। जिसका जीवन शेष है, उसे चाहे सिंह व्याघ्रों में जाकर छोड़ दो वहाँ भी वह जावित रहेगा। जिसका जीवन शेष नहीं, उसे चाहे सात ह्योदियों में सुरक्षित रखकर पुष्पों की शैया पर सुला दो वहाँ वह मर जायगा। देखो ! अकृतव्रणजी की भगवान् ने कैसे रक्षा की।”

यह सुनकर शोभन जी ने पूछा—“सूतजी, अकृतव्रण जी की किस विपत्ति से भगवान् ने कैसे रक्षा की इस कथा को आप उचित समझें तो हमें सुनावें।”

यह सुनकर सूत जी बोले—“मुनियों ! यह अद्भुत पौराणिक आख्यान है। यह त्रेता युग की बात है, उन दिनों प्रायः सभी ब्राह्मण अपने स्वधर्म में निरत रह कर तप स्वाध्याय में

संलग्न रहते थे। वन्ही दिनों एक बड़े सुशील शान्त दान्त मुनि
 एक श्रम में अपनी स्त्री के सहित पर्णकुटी में तपस्या कर
 थे। उनके एक बड़ा सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे सुन्दर पुत्र
 का मुख देखकर मुनि दम्पति के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा।
 एक दिन सायंकाल के समय मुनि सन्ध्या में निरत थे, मुनि
 पत्नी नदी तीर जल लेने गई थी। इतने में ही एक भेड़िया
 आया। वह बच्चे को उठा कर ले गया। मुनि ने जश्न देखा तब
 बहुत उसका पीछे दौड़े, किन्तु उनका परिश्रम सब व्यर्थ हुआ।
 भेड़िया उस अधोधे वालक को लेकर भाग गया। उस बालक
 की अभी मृत्यु नहीं थी। अतः भेड़िया के मन में कुछ दया का
 भाव आ गया। उसने लेजाकर अपनी पत्नी को उस बालक को दिया।
 वह उसे अपनी गुफा में रखकर उससे खेलने लगी। अपने पुत्रों
 के साथ पुत्रवत् उस भी प्यार करने लगी। भेड़िया जो जाँवों
 को मारकर लाता उसका मांस उस बच्चे को खिलाता। अब तो
 बच्चा उसके सभी बच्चों में हिलमिल गया। हाथ पैर से भेड़िया
 के बच्चों को भोंति चलने लगा। और भेड़िया को सी ही भाषा
 बोलने लगा।

एक दिन भगवान् परशुराम जी उधर से जा रहे थे।
 उन्होंने जब एक मनुष्य बालक को भेड़िया के बच्चों के साथ
 परशुओं की भाँति चलत और उनका सा ही आचरण व्यवहार
 करते देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने

इस मन्त्र को पकड़ लिया जिन्हाने २१ बार अपन एक हा

फरसे से समस्त भूमंडल के चित्रियों का संहार कर दिया । उनके सम्मुख भेड़िये क्या ठहर सकते हैं । भेड़िये डरकर भाग गये । मुनि इस वच्चे को लेकर अपने आश्रम पर चले आये ।

भगवान् परशुराम जी ने देखा, वच्चा इतने दिन भेड़ियों रहा, किन्तु उन्होंने इसके अंगमें एक भी त्रण (घास) आदि नहीं किया । इसे किसो प्रकार का कष्ट नहीं दिया । इसलिए उसका नाम । “अकृतत्रण” रख दिया ।

ये महात्मा अकृतत्रण बड़े ही तेजस्वी तपस्वी और भगवान् परशुराम जी के एकनिष्ठ अनुयायी रहे हैं । जब भगवान् परशुराम जी ने भीष्म पितामह से युद्ध किया था, तब उनके रथ को बंधे ही हॉकते थे ।

सूतजी कहते हैं—“महाराज, अकृतत्रण की आयु शेष थी, अतः भेड़ियों में रहकर भी बचे रहे । इसके विपरीत चित्रकेतु के पुत्र की आयु शेष नहीं थी । कितना प्रयत्न करने पर भी मर गया । अर्जुन ने अभिमन्यु के मारे जाने पर प्रतिज्ञा की थी, कि यदि सूर्यास्त तक आज मैं जयद्रथ को न मार डालूँगा, तो स्वयं अग्नि में भस्म हो जाऊँगा । इधर द्रोणाचार्य तथा दुर्योधन की ११ अक्षौहिणी सेना ने प्रतिज्ञा की थी, कि हम जैसे जैसे आज जयद्रथ को बचावेंगे ।” मुनियो ! आप ही सोचें । ११ अक्षौहिणी सेना में आधे दिन तक एक व्यक्ति को छिपाये रखना कौन सी बड़ी बात है । बड़े बड़े महारथियो ने अनेकों

भौति के व्यूह बनाकर उसके मध्य में जयद्रथ को छिपा दिया था। किन्तु उसका काल आगया था। काल के भी नियन्ता कृष्ण के मन में सूर्यास्त से पूर्व ही उसे परलोक पहुँचाने का विचार हो गया था, वह सूर्यास्त से पूर्व अर्जुन के बाणों द्वारा मारा गया।

एक नहीं ऐसे हजारों लाखों, असंख्यों दृष्टान्त हैं, कि अनेकों असुरों ने अमर होने के भौति २ के वरदान माँगे। वे संसार में अपने को सब से अधिक बली, महान् पराक्रमी समझते थे, वे भी समय आने पर साधारण लोगों के हाथों मारे गये। इन सब बातों को देखकर यही सिद्धान्त स्थिर होता है, कि जब तक मृत्यु नहीं है, तब तक कोई किसी उपाय से भी किसी को मार नहीं सकता और जिसकी मृत्यु आगई है, उसकी कोई किसी भी उपाय से रक्षा नहीं कर सकता।

वह ज्ञानी धालक महाराज सुयज्ञ की रानियों तथा सम्बन्धियों को समझाते हुए कह रहा है—“देखो, रानियों! इन राजर्षि का काल आ गया था, तभी तो ये शत्रु के हाथों मारे गये, नहीं तो ये तो समर में सदा विजय लाभ ही किया करते। समय सब कुछ करा लेता है इसलिये तुम लोग सोच में छोड़ दो इन राजर्षि की और्ध्वदैहिक क्रिया होने दो इनके शरीर के साथ मोह करने से व्यर्थ में शोक करने से या लाभ ?”

नारदजी कहते हैं—“महाराज ! इस प्रकार हिरण्यकशिपु अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों को समझाते हुए सुयज्ञ का कथा सुना रहे हैं।” हिरण्यकशिपु ने कहा—“सुयज्ञ के सम्बन्धियों को उस ज्ञानी बालक ने और भी शोक शान्ति का पाते कहीं, उन्हें भी आप सब लोग एकाग्र चित्त होकर श्रवण करे।”

छप्पय

व्याम पकरि ले गयो हतो इक मुनि सुत नाहूँ ।
 ग्रायु शेष कहु हती पुनवत पाल्यो ताकूँ ॥
 व्यामनि महुँ ई रहे सग उनके वन जावे ।
 हाथ पैर तैं चले मास तिनि के सङ्ग खावे ॥
 परशुराम नर शिशु निरखि, ग्राभमकूँ सग ले गय ।
 पाल्यो पुनि सुत के सरिस, अवृतमण मुनि ते भये ॥

आत्मा से शरीर भिन्न है

(४५४)

यथानलो दारुणु भिन्न ईयते,

यथानिलो देहगतः पृथक् स्थितः ।

यथा नभः सर्वगतं न सज्जते,

तथा पुमान्सर्वगुणाप्रयः परः ॥❀

(श्रीभा० ७ स्क० २ अ० ४३ श्लो०)

छप्पय

आत्मा हे निर्लप रह नित पृथक् देहते ।

जैसे गेही रहे भिन्न हा सदा गेहते ॥

जल मई बुद् बुद् होहिँ नहीं ते जल कहलावें ।

वनक एक रस रहे हार ककण मिटि जावे ॥

अनल काठते अलग है, वायु देह ते पृथक् ज्या ।

है अखँग नभ सर्वगत आत्मा, हू निर्लेप त्या ॥

जैसे पद्मपत्र सरोवर मे ही रहता है, किन्तु उसमे लिप्त होता । इसी प्रकार आत्मा शरीर मे स्थित है, किन्तु शरीर

सुयज्ञ के सम्बन्धियाँ को यम समझा रहे हैं—“जैसे अग्नि काष्ठ म व्याप्त होने पर भी उससे पृथक् है । वायु देह मे रहने पर भी देह से पृथक् है । आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त होने पर भी निर्लिप्त है, उसी प्रकार आत्मा सम्पूर्ण देहादि मे रह कर भी उनसे भिन्न है ।”

के सुख दुःख, वृद्धि क्षय, हानि लाभ, चिन्ता शोक तथा जन्म मरण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। जो लोग देह और आत्मा में भेद भाव नहीं करते। दोनों को एक ही समझते हैं शरीर का ही आत्मा मानकर निरन्तर उसके पालन पोषण में व्यग्र बने रहते हैं, वे ही ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। जब मनुष्य को यह बोध हो जाय, कि आत्मा का देह के सुख दुःखों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। आत्मा तो नित्य शाश्वत इन्द्रों से पृथक् तथा असंग है। ऐसा जिसे ज्ञान हो जाता है, वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। ब्रह्मज्ञानी को हर्ष शोक नहीं होते। एकत्व भावना के कारण वह शोक मोह से सर्वदा रहित बना रहता है।

हिरण्यकशिपु अपनी माता को सम्बोधन करके सबको समझा रहा है—“माँ ! यह ज्ञानी बालक सुयज्ञ की पत्नियों को ज्ञानोपदेश करते हुए बोला—“हे रानियों ! आप विचार करें, कि आप किसके लिए रुदन कर रही हैं ?”

एक रानी ने रोते-रोते कहा—“हमारे पति परलोक प्रयाण कर गये हैं, उनके वियोग में दुःख होना स्वाभाविक ही है और दुःख में रुदन प्रायः करते ही हैं।”

उस बालक ने कहा—“यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कि तुम्हारे पति कौन हैं ? एक तो देह है एक जीवात्मा है। यदि तुम देह के लिए रुदन कर रही हो, तो देह तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। तुम कह सकती हो, कि यह तो मृतक शरीर है। इसमें से जीवात्मा तो निकल गया।” तो जीवात्मा तो कभी मरता नहीं। उसे हम एक वस्त्र का त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह शरीर पंच भूतों का बना हुआ है यह अपने

कारण रूप लिङ्ग देह के धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि कर्मों के अनुसार समय समय पर भिन्न-भिन्न योनिया में भिन्न-भिन्न देशों में जन्मता और मरता रहता है। किन्तु शरीर को जन्म मरण क्रिया के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं। यद्यपि जीवात्मा शरीरों में ही स्थित है, किन्तु शरीर के उत्पन्न होने और नष्ट होने के साथ उसका अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं।

इस पर बूढ़े मंत्री ने पूछा—“बालक ! तुम ब्रह्मज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा, यह बताओ जब आत्मा का शरीर के सुख, दुःख, जन्म, मरण आदि से कोई सम्बन्ध नहीं, तो फिर पुरुष इस शरीर को अपना समझकर इसमें इतना ममत्व क्यों करता है ?”

बालक ने हृदय के स्वर में कहा—“मंत्री जी ! इस ममत्व का कारण है माया मोह। देखिये, अपने गाँव से बहुत दूर एक तालाब है, वहाँ की मिट्टी में ईंटे बर्नी। किसी के पास एक लाख रुपया था। कल तक वह उन्हें मेरा कहता था। केसो कारण से वे रुपये हमारे पास आगये अब उन रुपयों में हमारा ममत्व हो गया। उन रुपयों को हम अपने रुपये कहने लगे। जब ईंटे पककर तैयार हो गईं, तो उन रुपयों में से कुछ रुपये देकर हम ईंटे मोल ले आये। अब जो रुपये दे दिया उन से तो ममत्व-मेरापन छूट गया, किन्तु सिंका के स्थान में इन मिट्टी की ईंटों में ममत्व आ गया। कुछ रुपये देकर लाहा रुड़ी ले आये कुछ रुपये से चूना कलई ले आये। एक भवन तैयार हो गया। उसमें लगाने वाली ईंटों से, लोहा लकड़, चूना, गाल, कलई किसी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु जब

घर बन गया, तो हम बड़े अभिमान से कहते हैं—“मेरा घर है मेरा भवन है, मैं इसका स्वामी हूँ।” हमसे कोई पूछे—“कौन जी, इसमें तुम्हारा क्या लगा है, किस शरीर के अंग को काटकर तुमने इसे बनाया है।” तो उत्तर में यही कहना पड़ेगा, कि हमारा इसमें कोई वस्तु नहीं लगी। केवल अपनापन है। कुछ काल में हम दिवालिया हो गये। घर बिक गया। तो घर के साथ हम तो बिके नहीं। जेसे घर बनने के पहिले थे, जेसे ही अब हैं। नमन भी ज्यों का त्यों खड़ा है। किन्तु उसमें से हमारा भस्मत्व निश्चय गया। मेरापन मिट गया। जेसे गृह का स्वामी गृह से पृथक् है वैसे ही आत्मा भी देह से सर्वथा पृथक् है अज्ञान वश जीव इस देह को ही आत्मा मान बैठे हैं।

जल से लहर उत्पन्न होती है, बुदबुद उत्पन्न होते हैं, तो व सब जल तो नहीं कहलाते। जल के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं जल तो ज्यों का त्यों निर्मल बना रहता है उसी प्रकार देह के संयोग वियोग से, जनम मरण से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं। इसे ध्यानपूर्वक समझो। मिट्टी से बड़े बने, सकोरे जने, नाद बनी और न जाने क्या क्या बने। चीनी से घोड़े बने, हाथी बने, उँट बने, बछेड़े बने, लाख से चूड़ियाँ बनीं भोंति २ की आकृतियाँ बनीं कनक से कुँडल बने, कर्णफूल बने, कङ्कण बने, करधनी। चाँदी से कड़े बने, छड़े बने, बाजू बन्द बने। बनने के पूर्व भी मिट्टी, चाँता सोना, चाँदी और लाख अपने स्वरूप में थे। जब बन गये तो केवल नाम और आकृति को छोड़कर ज्यों के त्यों जने रहे। सकोरे में, बड़े में, नाद में, मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चाँता के चाहे घोड़े को ले लो या हाथी को, चीनी को छोड़कर उसमें

कुछ नहीं। हाथी घोड़ा बनने के पूर्व भी चीनी थी, बन जाने पर भी चीनी ही रहा। फूट जाने पर भी ज्यों की त्यों चीनी ही हैं। जिस प्रकार नाम और आकृतियों के कारण चीनी आदि में कुछ भी परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार नाना देह धारण करने पर भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी निःसङ्गता नित्यता नष्ट नहीं होती।”

इस पर पुरोहित ने पूछा—“भैया, आत्मा शरीर में रह कर उससे पृथक् कैसे रहता है।

बालक बोला—“देखिये महाराज, दो काठों के मन्थन करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि काष्ठ में अग्नि पहले से ही विद्यमान थी। रगड़ होने से वह प्रकट हो गई। फिर भी काष्ठ को अग्नि तो कोई कहता नहीं। अग्नि तो काष्ठ से पृथक् ही है। वायु शरीर के रोम-रोम में व्याप्त है। वायु के बिना शरीर की सत्ता नहीं। फिर भी वायु देह नहीं है। देह से वायु पृथक् ही है। इसी प्रकार आकाश सर्वगत है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ आकाश न हो। व्यवहार में कहते हैं यह घड़े का आकाश है, यह भवन का आकाश है। यह देह से छिद्रों का आकाश है। अनेक प्रकार के भेद होने पर भी आकाश में स्वयं कोई भेद नहीं वह सदा सबसे असङ्ग रहता है। उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीरों की सत्ता स्थिति नहीं। फिर भी आत्मा शरीर नहीं। शरीर से पृथक् निर्लेप और स्वतन्त्र है। देह के लिए यदि तुम रोती हो, तो देह तुम्हारे सम्मुख है। आत्मा के लिये सोच कर रही हो, तो आत्मा मर तो जाती नहीं उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। आत्मा किसी को दिखाई भी नहीं देता।”

इस पर रानियो ने कहा—“आत्मा दिखाई न देता हो, किन्तु जिससे यह शरीर जीवित बना हुआ था, वह प्राण तो इस शरीर में दीखता था। उस प्राण के बिना ही ये निष्प्राण पड़े हुए हैं। हमारा शोक उसी के लिये है।”

यह सुनकर बालक बोले—“प्राण तो बोलता सुनता नहीं। यद्यपि यह महाप्राण इन सभी इन्द्रियों में प्रधान है फिर भी प्राण आत्मा तो है नहीं। इस शरीर का आश्रय तो प्राण है प्राण भी जिसकी प्रेरणा से चलते हैं वह आत्मा तो देह, मन, बुद्धि तथा प्राण इन सभी से पृथक् है।”

आत्मा यद्यपि सर्वगत है देहादि से भिन्न है, फिर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कान, नाक, मुख, आँख, रसना, वाक्, प्राणि, पाद, शिरः, गुदा और मन आदि लिंगों से प्रतीत होने वाले उत्तम अथवा अधम, ऊँच अथवा नीच योनियों को अपने तेज से अपने से साक्षीपने समय पर धारण करता है और काल आने पर त्याग देता है।

यह सुनकर पुरोहित ने पूछा—“फिर आत्मा को कर्मानुसार उत्तम अधम योनियों में जन्म क्यों धारण करना पड़ता है? क्यों सुख दुःख, नरक स्वर्ग आदि भोगने पड़ते हैं।

यह सुनकर बालक ने कहा—“आत्मा जब तक लिंग शरीर से संयुक्त सा रहता है। तभी तक उसे कर्म बन्धन लगने से प्रतीत होते हैं। इसीलिये उसे शोक मोह और नाना क्लेश पुनः २ प्राप्त होते हैं। वास्तव में आत्मा में तो ये सब होते नहीं माया के कारण ही ऐसी विपरीत भावना होती है। ये जो सुख दुःख हैं ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिणाम

हैं, यह सत्य नहीं मिथ्याभिनिवेश है।

पुरोहित ने पूछा—“भैया, यह बात तो जलटी सी है। जो वस्तु है ही नहीं उसमें मिथ्याभिनिवेश कैसे हो जायगा ?

बालक बोला—“अच्छा सुनिये, इस विषय में हम एक दृष्टान्त देते हैं। एक कोई पढ़े लिखे शिष्टपुरुष बाजार से कुछ मिट्टी के चिकने घड़े में तेल क्रय करके घर ला रहे थे। शिष्टपुरुष तेल के भारको स्वयं लेकर कैसे आवें। लोग हँसी उड़ावेंगे। उनकी पद प्रतिष्ठा के निरुद्ध बात थी। एक निर्धन व्यक्ति से उन्होंने कहा—“भाई, तुम इसे हमारे घर तक पहुँचा दो हम तुम्हें आठ आने देंगे।

उसने कहा—“श्रीमान्। मैं तो बारह आने लूँगा।” अन्त-तोगत्वा दस आने में बात तै हो गई। वह नौकर उनके तेल के घड़े को लेकर चला। घर दूर था। इसलिये मार्ग में वह सोचने लगा आज मुझे दस आने मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा ? उसने सोचा उस बाग में जाऊँगा। उस बाग के आम बहुत कम मूल्य पर मिलते हैं। वहाँ का माली भी मेरा परिचित है। दस आने के आम लाऊँगा। बाजार में आते हूँ वे सवा रुपये में अवश्य बिक जायेंगे। दूसरे दिन सवाके लाऊँगा तो वे दस रुपये में बिक जायेंगे। आठ आने अपने भोजनादि को रख कर तीसरे दिन २) के लाऊँगा तो ४) में बिक जायेंगे। फिर ४) के लाऊँगा ८) में बिक जायेंगे। उनमें से ६) की एक बकरी ले लूँगा। २) के आम लाऊँगा उसके चार हो जायेंगे। इधर रुपये बढ़ेंगे। उधर बकरी २-३ बच्चे देगी। दूध को

वेच दूँगा और बकरियों को रख लूँगा। जब ४ बकरियाँ हो जायँगी तो उन्हें २) में वेचकर एक गो ले लूँगा। गो प्रतिवर्ष एक बच्चा देगी। दूध होगा। दो बच्चों को वेचकर एक भैंस भी ले लूँगा। १-१५ सेर नित्य दूध हागा। साल भर में ५००) का दूध निक जायगा। तो फिर त्रिगृह कर लूँगा। घर में छम्म छम्म करती हुई वह आ जायगी। उसको दूध वेचकर सोने चाँदी के आभूषण बनवाऊँगा। पचरगी चुनरी और ८ गज का बड़ा सा लहंगा बनवाऊँगा। सब लोग मुझे चौधरी कहेंगे। उसे चौधरानी। फिर मैं एक बड़ी सी चोपाल बनवाऊँगा। ५-७ बच्चे हो जायेंगे। जब वे बड़े होंगे तो उनका विवाह करूँगा। गुड़िया सी छोटी-छोटी कई बहूएँ आवेंगी। मुझे देखते ही घूँघट मार लिया करेंगी। मैं घर में जाया करूँगा तो खाँस मठार कर जाया करूँगा, जिससे वह घूँघट मार ले। फिर मैं कुछ काम धन्धा न किया करूँगा। चोपाल पर अपने मचपर बैठा हुक्का पीया करूँगा। मेरे लडको के भी लडका हो जायेंगे। तब वे मुझसे आकर कहा करेंगे—“दादा चलो भोजन कर आओ। दादी बुला रही हैं।” तब मैं बड़े गर्व से यों सिर हिला दिया करूँगा।”

बालक कह रहा है—“पुरोहितजी, इन बातों के सोचते-सोचते यह ऐसा तन्मय हो गया, कि इस बात को सर्वथा भूल ही गया कि मेरे सिर पर तेल का घड़ा रखा है। ज्यों सिर हिलाया कि सिर का घड़ा पृथिवी पर गिरकर फटने फूट गया। सब तेल बिखर गये।”

इस पर वे शिष्ट सज्जन बड़े क्रुद्ध हुए और अत्यन्त क्रोध

प्रकट करते हुए बोले—“तुम बड़े मूर्ख हो जी ४) की मेरी हानि कर दी। सब तेल फैला दिया।”

इस पर उसने रोते २ कहा—“श्रीमान् ! आपकी तो चार रुपये की ही हानि हुई। मेरी तो बनी बनाई गृहस्थी गिगड़ गई।” यह कहकर वह फूट फूटकर रोने लगा। स्त्री बच्चों की याद करके उसे अत्यंत दुःख हुआ।

ज्ञानी बालक कह रहा है—“देखिए, उस तेल ढोने वाले का विवाह भी नहीं हुआ था, फिर बच्चों की तो कथा ही क्या, किन्तु मनोरथ द्वारा उसने पूरी गृहस्थी बना ली और उसके विफल होने पर रोने लगा। यही है असत् में सत् का मिथ्याभिनिवेश ! हम सो रहे हैं। स्वप्न देखते हैं हम राजा बन गए हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। छत्र लगा है, चंवर ढुल रहे हैं। आँख खुल गई, न हाथी, न छत्र न चंवर। वही टूटी पाटी की पुरानी, खटिया हैं, उस मैली चहर को ओढ़े गुड़मुड़ी मार अपनी छोटी सी कुटी में सो रहे हैं। जिसमें हाथी का प्रवेश तो कौन कहे गधा भी नहीं घुस सकता। जिस प्रकार वह स्वप्न का हाथी न होने पर भी स्वप्न काल में सत्य ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण आत्मा देह से पृथक् होने पर भी, विषय भोग मिथ्या होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होते हैं। इसलिये यदि आत्मा के लिये शोक करते हो, तो यह तो सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है न जन्मता है न मरता है। यदि देह के लिए शोक करते हो, तो देह तो अनित्य क्षणभंगुर है ही। इसका नाश अवश्यरभावी है। उसे कोई टालना भी चाहे तो नहीं टाल सकता। कितना भी शोक करो जिस वस्तु का जो स्वभाव है

वह बदल नहीं सकता। जो आत्मा नित्य तथा अजर अमर है वह प्रयत्न करने पर भी अनित्य तथा नाशवान् हो नहीं सकता। अतः आप सबका शोक करना व्यर्थ है। आप सबके दुःख को देखकर मुझे दया आ गई है। अतः इस सम्बन्ध में मैं आपको एक बड़ी ही सुन्दर शिक्षाप्रद और रोचक कहानी सुनाता हूँ। उसे आप सब सावधान होकर श्रवण करे।

छप्पय

माया वश ई कर्मबन्ध महुँ फँस्यो जीव है ।
 माया बन्ध न कटे जीव नहिं फेरि शीव है ॥
 मन ते मोदक खाय मुदित होवे हर्षावै ।
 सपने महुँ धनहीन चक्रवर्ती बनि जावै ॥
 स्वप्न मनोरथ ज्यों सबहिं, जैसे सत्यातीत है ।
 तैसे ही जग को विषय, भ्रमवश होत प्रतीत है ॥

स्वपराभिनिवेश अज्ञानजन्य है

(४५५)

ततः शोचत मा यूयं परं चात्मा मेव च ।

क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा ॥

स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम् ॥

(श्री भा० ७ स्क० २ अ० ६० श्लो० १)

छप्पय

पैंसी कुलिङ्गी एक जाल मँहें तबि निज सुतपति ।

लटि कुलङ्ग निज धधू पैंसीमन भयो नुरित अति ॥

नैननि नीर बहाय कहे कैसे चीकें अब ।

प्रिया विरह अति दुसह भये ग्रसहाय पुन सब ॥

देइ दैव को दोष पुनि, कह विधाता का करघो ।

व्याधा मारघो जान तकि लगत वान मरि गिरि परघो ॥

जो स्वयं सिंह से भयभीत है, वह दूसरो की उससे क्या रक्षा कर सकेगा । जिसे स्वयं सर्प ने डस लिया है, वह

हिरण्यकशिपु अपने स्वजनोंको समझता हुआ कर रहा है—“देखो, ससार में कोई किसी का है नहीं अतः तुम सब अपने या पराये के लिये किसी भी प्रकारका शोक मत करो । इस ससार में अपनापन और परायापन क्या है ? कौन अपना है कौन पराया है । निजत्व परत्व का अभिनिवेश अज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ।”

दूसरों को मर्प से कैसे बचा सकता है। इसी प्रकार जो प्राणी स्वयं मरणधर्मा है, जिसे स्वतः एक दिन अवश्य मरना है, वह दूसरों को मृत्यु मृत्यु से मदा के लिये कैसे बचा सकता है। मरने के लिये शोक करने से कोई लाभ तो होता नहीं उलटी हानि ही है। शरीर में अज्ञान के कारण-मिथ्याभिनिवेश के कारण ही शोक तथा मोह होता है।

हिरण्यकशिपु अपने भाई की वध को सम्योधन करके सब को सुनाकर कह रहा है—'क्यों कन्याएँ! तू इस बात का विचार कर कि तू रोती रहेगी तो क्या होगा। देव सुयज्ञ की रानियाँ अपने मृत पति के शरीर को लेकर भाँति भाँति से बिलाप कर रही थीं। उन्हें वह छोटा सा ज्ञानी उच्चा रात्रि में सान्त्वना देते हुए समझा रहा था कि जो मरण शील (शरीर) है, वह अमर हो नहीं सकता। जो अमर आत्मा है उसका कभी नारा नहीं होता। इस विषय में तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। इससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, हानि ही होगी। इस विषय में तुम सबको मैं एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त सुनाता हूँ। उसे तुम सब दत्तचित्त होकर ध्यान से सुनो।"

किसी जगल में एक कुलिङ्ग का जोड़ा रहता था। कुलिङ्ग अपनी कुलिङ्गी को अत्यधिक प्यार करता था। कुलिङ्गी भी अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती थी। दोनों ने एक घने वृक्ष पर अपना सुन्दर बोंसला बना लिया था। दोनों साथ ही चुगने जाते, साथ ही लोटकर आते। साथ ही चोच में चोच भिड़ाकर खाते। साथ ही दोनों किलोल करते, आनन्द विहार सुखपूर्वक दिन व्यतीत करते। उन दोनों में ऐसा स्नेह था कि वे स्नेह के दिन रुन्हे जाते हुए

कुछ भी प्रतीत नहीं होते थे कि कब दिन होता है, कब रात्रि। उन्हें उसका कुछ पता नहीं था, वे तो परस्पर के अनुराग में ऐसे उन्मत्त मदान्ध हो रहे थे, कि न उन्हें दिन का ज्ञान था न रात्रि का। इस प्रकार उनके दिन बड़े आनन्द से कटने लगे।

बुद्ध काल में कुलिंगी ने चार सफेद अण्डे दिये। अब वह उन्हें बड़े स्नेह से छाती से चिपटा कर सेती। कालान्तर में वे अण्डे फूट गये और उनमें से चार प्रिना पट्ट के बच्चे उत्पन्न हो गये। उन पक्षियों मांस के लोथड़ों के समान अति कोमल बच्चों को देखकर माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। जब वे चीँ चीँ करके माता पिता के अंग में लिपट जाते, तो कुलङ्गी अपने आपको भूल जाती। अब दोनों का साथ चरने जाना बन्द हो गया। एक घोंसले में रहकर बच्चों की देखभाल करता। एक दाना ले आता। प्रायः कुलिंगी जाती दाना लेकर लौट आती बच्चों की चाँच में अपनी चोंच सटाकर उन्हें खिलाती, तब तक कुलिंग जाकर और भी दाना ले आता। कुलिंग और कुलिंगी तो परस्पर में मोह ममता में फँसे अपने बच्चों के लालन पालन में व्यग्र हो रहे थे, किन्तु कालदेव एक ओर अव्यग्र भाव से खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, कि कालदेव की गणना अब समाप्त ही होने वाली है।

उसी समय वहाँ एक बहेलिया कंधे पर जाल रखे हुए आया। ऐसा प्रतीत होता था, कि मानो साक्षात् यमराज हा बहेलिया का रूप रखकर आ गये हों। उसका शरीर अजन के समान काला था। बाल कड़े रूखे और तान्नवर्ण के थे। उसका माथा छोटा था। नाक चिपटी हुई थी। आँखें गोल और लाल

थीं। उसके मुख से क्रूरता मूर्तिमान होकर प्रकट हो रही थी। उसके सभी अंग प्रत्यङ्ग कर्करा और भयानक थे। उसने वहाँ आकर जाल बिछा दिया और उसमें बहुत से चावल के दाने बिखेर दिये।

कुलिङ्गी ने दूर से देखा आज तो भगवान् न समीप ही बहुत सा भोजन भेज दिया। वह झट से दाने के लालच से घोंसले से उड़ी। ज्यों ही उसने दाने के लिये चाँच मारी त्यों ही जाल में फँस गई। बहुत तड़फड़ाई, घबड़ाई, किन्तु जो जाल में फँस गया सो फँस गया।

दूर से कुलिङ्ग ने देखा—“अरे, यह तो मेरी पत्नी जाल में फँस गई। अब क्या करूँ, यह क्याधा तो उसे मार डालेगा। हाय ! मैं अकेला रह जाऊँगा। स्त्री के बिना अकेला रहना तो मृत्यु से भी बढ़कर दुःखदायी है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। गृहिणी से ही घर की शोभा है। वही सब घर की रस-देख कर सकती है। उसके बिना इन बच्चों को कौन पालेगा। दुःख में मुझे धैर्य कौन बँधावेगा। कौन मेरा मनोरंजन करेगा। वह मुझसे कितना प्यार करती, कितनी धुल धुलकर मधु से भी मीठी-मीठी बातें करती। हाय ! आज मेरा भाग्य फूट गया। मैं आधे अंग से हीन अनाथ और आश्रय हीन हो गया। मैं अपनी प्यारी पत्नी के बिना कैसे जी सकता हूँ। वह मुझे खिलाकर खाती थी, मेरे सो जाने पर सोती थी, मुझसे पहिले उठ जाती थी। मेरे सभी संकेतों को समझती थी। उसके बिना मेरा जीवन सूना शुष्क और नीरस हो जायगा।

बालक कह रहा है—“राजरानियो ! इस प्रकार वह कुलिङ्ग

भौंति भौंति से शोर करता हुआ रो रहा था, कि पेड़ के नीचे छिपे हुए व्यास ने एक तरफ़ कर बाएँ उस कुलिंग का लक्ष्य करके मारा। बाएँ कुलिंग के हृदय में लगा। तत्क्षण गड़ मरकर गिर पड़ा। क्षण भर पहिले जो अपनी स्त्री का भाग्य मृत्यु पर दुखी हो रहा था, उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। वह अपने जीवन से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार तुम भी इन राजर्षि के लिये व्यर्थ सोच कर रही हो। एक दिन तुम्हें भा इसी रास्ते से जाना होगा। एक दिन तुम्हें भी मृत्यु के जाल का ग्रास घनना होगा। यदि तुम सौ वर्ष तक ऐसे ही, बैठी रोता रहो तो भी अब तुम फिर अपने पति सुयज्ञ को नहीं पा सकती।”

हिरण्यकशिपु अपनी माताको सम्बोधित करके कह रहा है—
“माताजा ! इसी प्रकार आप भी चाहें अब जितना सोच कर, आपका पुत्र हिरण्याक्ष अब लोटकर नहीं आ सकता। उसे तो काल रूप कृष्ण ने सूकर रूप से मारकर परलोक पहुँचा दिया। उस बालक की बातों को सुनते सुनते सुयज्ञ के सम्बन्धियों ने पूरी रात्रि बीत गई।

रात्रि के बात जाने पर सबको बोध हुआ। उस ज्ञानी बालक की बातों का सभी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। रानियों जो अपने मृत पति के शरीर को कसकर पकड़े बैठी थीं उन्होंने उसे छोड़ दिया। राजा के वन्धु बान्धव सगे सम्बन्धियों ने चन्दन की चिता लगाकर शास्त्रीय विधि से उनका दाह संस्कार किया। फिर समस्त औषधदेहिक कर्म किये सबके देखते देखते वह बालक वहाँ अन्तर्धान हो गया।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! ५-६ वर्ष के बच्चे को इतना

भारी ज्ञान होना हमें तो महान् आश्चर्य में डाल रहा है। यह बालक कौन था ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाभाग ! यह बालक और कोई नहीं था, स्वयं साक्षात् यमराज ही बालक का वेष बनाकर व्यावश सुयज्ञ के विलसते हुए बन्धु बान्धवों को ढाँढस बंधाने आये थे।”

इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने माता को भ्रातृपत्नी तथा भतीजों को गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। उसने कहा—“तुम द्वै भाव को छोड़ दो। अपने या पराये किसी के लिये भी सांच मत करो। संसार में तो सभी अपने हैं या सभी पराये हैं। आत्मा के अतिरिक्त सभी पर हैं, त्याग्य हैं और आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ संसार है भी नहीं। अतः सबको अपने आत्मा में देखो अथवा सभी में अपने आपके ही दर्शन करो।

देवर्षि नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन् ! इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को तथा अन्य सभी को समझाया, तो सभी ने धैर्य धारण किया। हृदय से अज्ञानजन्य शाक मोह को निकाल दिया।

दिति ने कहा—“बेटा ! तैने बड़ी आत्मतत्त्व की गूढ़ बातें बताई ! अब मेरा शोक बहुत कुछ कम हो गया। मैं वह को भी समझाऊँगी कि वह शोक को त्याग दे। ये बच्चे तो अभी बच्चे ही ठहरे। इनको भी मैं समझाऊँगी। तू अब आगे अपने कल्याण की चिन्ता कर। ऐसा न हो कि ये देवता तुझसे भा शत्रुता करें।”

इस पर हिरण्यकशिपु ने कहा—“माँ ! तुम मेरी कुछ भी चिन्ता न करो । मैं तो अपने पुरुषार्थ से मृत्यु के सिर पर पैर रख दूँगा ।”

नारदजी कहते हैं—“राजन् ! ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु आगे के कर्तव्य के विषय में गंभीरता पूर्वक सोचने लगा ।

छप्पय

कितनो हूँ दुरा करो भूप कूँ ग्रम नहिँ पाग्रो ।

ताते तजि के शोक माह अपने घर जाग्रो ॥

मुनि बालक की बात शोक सबने तजि दीन्हों ।

मिलि सम्बन्धी सविधि दाह नृपशय को कीन्हों ॥

हिरनकशिपु सबते कहै, बन्धु शत्रु कूँ मारि हम ।

नदलो बंध को लेहँगे, तजो शोक सन्ताप तुम ॥

हिरण्यकशिपु की तपस्या

(४५६)

हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरमू ।
आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत ॥
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ।
ऊर्ध्वबाहुर्नभोदृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः ॥

(श्री०भ० ७ स्क० ३ अ० १,२ श्लो०)

छप्पय

या सबकुँ समुभाइ चलयो तपकुँ असुराधिप ।
अजर अमर रनजयी मनन हित करे घोर तप ॥
मन्दर गिरि की गुहा माँहिँ एकाकी रहि कै ।
करे तितित्ता असुर शीत उष्णादिक सहिकै ॥
मात दीमकनि भरि लयो, अस्थि मात्र ई रचि गई ।
असुर उम्र तपतैं जगत, महँ ग्रथान्ति अति मचि गई ॥

शुभ अशुभ कोई भी कर्म क्यो न करो । उसका फल
अवश्य ही मिलेगा । वस्तु एक है, पात्र भेद से भावना भेद

धर्मराज युधिष्ठिर से श्रीनारद जी कह रहे हैं—“राजन् ! अपने
आपको अजर, अमर अजेय तथा एकलून सम्राट बनने की इच्छा से
वह हिरण्यकशिपु मन्दराचल की कन्दरा में जाकर घोर दारुण तप

से उसके फल में विपर्यय हो जाता है। वर्षा का जल एक है नदी में पड़ने से मोठा हो जाता है, समुद्र में पड़ने से पारा हो जाता है। कल्पवृक्ष सत्र के लिये एक सा ही फल देने वाला है। उसके नीचे जो चाहो प्राप्त कर लो। किन्तु भावना के भेद से फल में बड़ा अन्तर हो जाता है। एक कहानी है कि कोई अयोध अज्ञानी अकस्मात् कल्पवृक्ष के नीचे चला गया। वहाँ वह सोचने लगा—‘यहाँ तो बड़ा सुख है जल होता तो स्नान करता पानी पीता तत्क्षण अमृतोपम जल वाला वहाँ एक स्वच्छ सर बन गया। उसने स्नान किया जल पिया। फिर सोचा ऐसी जगह तो एक सुन्दर भवन होता शैया होती तो सोता। तत्क्षण भवन बन गया। सुन्दर स्वच्छ शैया निछ गई। फिर सोचा—“यदि यहाँ सुन्दर भव्य पदार्थ होते, तो पेट भर के भोजन करता। बात की बात में ५६ प्रकार के भोगों से सजा थात वहाँ आ गया। उसने पेट भर भोजन किया। फिर सोचा—“इतने बड़े भवन में एकाकी क्या रहना। एक स्त्री भी होती तो सुख से बात करते हुए रहते।” देखते देखते स्त्री भी आ गई। अब उसे सदेह होने लगा। —“यह कोई जादू तो नहीं है, जो सोचता हूँ वही हो जाता है। यह कोई राजसी तो नहीं है, जो मुझे खा जाय।” तत्क्षण वह स्त्री राजसी बनकर उसे खा गई। जो कल्पवृक्ष सभी भावनाओं को पूर्ण करता है। उसके नीचे रह कर दिव्य से भोग माँगना ही श्रेयस्कर है। वहाँ यदि बुरी वस्तु माँगो तो वह भी

करने लगा। उसने अपनी बाहुओं को ऊपर उठा रखा था, दृष्टि आकाश की ओर लगा रखी थी, भूमि पर उसका केवल एक अँगूठा ही टिका हुआ था।

मिलेगी। इसी प्रकार तपस्या करके भगवान् की भक्ति माँगना यह तो तप का सर्वोत्कृष्ट फल है और तपस्या करके इस जड़ शरीर को बनाये रखने की याचना करना, पर पीड़ा की शक्ति माँगना। यह तो तप का दुरूपयोग है। मिलती तो ये भी सब वस्तु हैं, क्योंकि तपस्या तो व्यर्थ जा नहीं सकती। किन्तु इन वस्तुओं से शांति नहीं मिलती, चित्त सदा उद्विग्न बना रहता है। सर्वदा शत्रु की चिन्ता लगी रहती है।

धर्मराज युधिष्ठिर से नारद जी कह रहे हैं—“राजन्! इस प्रकार अपनी माता मातृवधू और भतीजों को समझ चुभाकर हिरण्यकशिपु ने अब अपने को संसार में सर्वश्रेष्ठ शूरवीर बली बनाने के निमित्त उपाय सोचा। वह सोचने लगा—“किस प्रकार मेरी यह देह सदा ज्यो की त्यों अजर और अमर बनी रहे। किस उपाय से मैं तीनों लोको का एक छत्र सम्राट् अजेय समर विजयी तथा सबसे उत्तम सम्माननीय बन सकूँ। कोई भी योद्धा मेरे सम्मुख खड़ा न हो सके। कोई भी मुझे न मार सके न पराजित कर सके। सोचते-सोचते उसके मन में आया कि सब वस्तुएँ तपस्या के ही द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। तपस्या के प्रभाव से दुर्लभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है। असंभव भी संभव बन जाती है इसीलिए मन्दराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करना चाहिए।”

ऐसा सोचकर वह मन्दराचल की एक बड़ी भारी गुफा में चला गया। वहाँ जाकर उसने घोर तप करना आरम्भ कर दिया। वह एक पेर के अँगूठे के सहारे खड़ा होकर, ऊपर हाथ उठाकर, आकाश की ही ओर देखता हुआ वृत्त के सूत्रे ठूँठ

की भाँति, निश्चेष्ट भाव से खड़ा रहा। न वह हिलता था न डुलता था। उसके सिर पर बड़ी-बड़ी जटायें बढ़ गई थीं, तपस्या के कारण उसका मुख मण्डल चमचमा रहा था। उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलयकालीन सूर्य मयूर माला से सुशोभित हुए दमदमा रहे हो। अजन पर्वत शिखर के समान वह स्थिर भाव से खड़ा था। इस प्रकार वह सहस्रों वर्षों तक खड़ा रहा।

हिरण्यकशिपु को तप में लगा देखकर देवताओं को सन्तोष हुआ। समस्त देवताओं को उसने पदच्युत कर दिया था। स्वयं ही इन्द्रासन पर बैठकर तीनों लोकों का शासन करता था। अब देवता फिर अपने अपने पदों पर आकर प्रतिष्ठित हुए। सब ने सोचा—“अच्छा है वह दुष्ट वहाँ तपस्या करते करते मर जाय। उसकी तपस्या साधारण तो थी नहीं। फल फूल अन्न की तो कोन कहे जल की एक बूँद भी नहीं लेता था। उसका रक्त सूख गया। मांस चर्म को ढीमके चाट गईं, केवल अस्थि कंकाल शेष रह गया, किन्तु उसने तपस्या से अपने चित्त को नहीं हटाया। देवताओं के वर्षों से हजारों वर्ष वह ऐसी ही घनघोर तपस्या करता रहा।

उसकी तपस्या परपीडन के निमित्त तमोगुणी थी। अतः उसके कपाल से तमोमय धूम्रयुक्त अग्नि की एक ज्वाला सी प्रकट हुई। वह अग्नि तीनों लोक में फैलकर सभी प्राणियों को संतप्त करने लगी। उस तमोमय अग्नि के कारण दशों दिशाओं में दुधर्प दाढ़ फैल गया। द्वीप, पर्वत, नद, नदी पूर्ण पृथिवी उन्नी प्रकार डगमगाने लगी जैसे हार्थी के बैठ जाने से नौका डगमगाने लगती है। कूप, नदी, नद तथा समुद्रों का जल खोलने लगा।

इस पर देवता बोले—“महाराज, उसका विचार है, न एक जन्म में होगा, दो जन्म में होगा। दस, बीस सौ दो सौ, हजार पाँच सौ कितने भी दिनों में हो। इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं। उसका कहना है, यह काल तो निरवधि है। इसका तो कभी अन्त नहीं। आत्मा नित्य, अजर, अमर है। उसका कभी नाश होता नहीं। शरीर तो नाशवान् है ही। अतः कितने भी जन्म में क्यों न हो वह सिद्धि प्राप्त करके ही हटना चाहता है। वह महाराज ! आपके ब्रह्मपद को लेना चाहता है, आपकी गद्दी पर अधिकार करना चाहता है। यह कहता है मुझे न शिवपद चाहिए न विष्णुपद मुझे तो ब्रह्मपद से ही प्रयोजन है। वह तो भगवन् ! आपके पद के पीछे पागल हो रहा है।”

ब्रह्माजी ने हँसकर कहा—“अच्छी बात है भैया ! फिर हानि ही क्या ? ब्रह्मा भी तो बदलते ही रहते हैं। ब्रह्मपद पर रहेगा धर्म का पालन करेगा।”

इस पर इन्द्र ने कहा—“नहीं, भगवन् ! आप इस भरोसे पर न रहें। उसका दूसरा ही विचार है। यह कहता है मैं ब्रह्मा होकर इन समस्त नियमों को उलट दूँगा। अधर्म को धर्म बना दूँगा। स्वर्ग में देवों के स्थान पर दैत्य रहेंगे। पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु और वायु से आकाश उत्पन्न करूँगा। वृत्तों से पुरुष उत्पन्न करूँगा। इस प्रकार वह सृष्टि के पाप-पुण्यादि कर्मों को विपरीत बना देना चाहता है। जगत में उथल-पुथल करके प्राकृतिक नियमों में मूलतः उलट-पलट करना चाहता है। हमने तो ऐसा ही सुना है, कि वह आप को हटा कर, आपके पद पर प्रतिष्ठित होकर ये विपरीत बातें करना चाहता है। यह महाराज ! हम सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं।

इसमें सत्यता कितनी है और उसे इसमें सफलता कहाँ तक प्राप्त हो सकती है, इसे तो सर्वज्ञ होने के कारण आप ही जान सकते हैं।

इस पर ब्रह्माजी ने गम्भीर होकर देवताओं से कहा—‘अच्छा, इस निषय में तुम सबकी क्या सम्मति है?’

देवताओं ने यह सुनकर कहा—“महाराज ! हम में आप को सम्मति देने की योग्यता कहाँ है। इसे तो आप ही निर्णय कर सकते हैं। हमारी सम्मति तो यही है, कि वह जो कुछ चाहे उस घर को दे वा कर उसे तप से निवृत्त करे। आगे न जाने और क्या उपद्रव करेगा। भगवन् ! आपका पद असुरों के बैठने योग्य नहीं है। इस स्थान से तो सदा गो ब्राह्मणों का हित होता रहा है। सबका मूल कारण होने से ब्रह्मपद कल्याण, विभूति, कुशल और विजय का कारण है। उस पर तो आपकी ही शोभा है। आपके द्वारा ही इतना प्रतिष्ठित पद बना हुआ है। यदि इस पर हिरण्यकशिपु राक्षस आकर बंठ गया, तब तो सन गुह गोबर हो जायगा।

देवताओं की सब बातें सुनकर गम्भीर होकर ब्रह्माजी बोले—
“अच्छा भैया, तुम सब लोग जाओ। मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य सोचूँगा। उसे जैसा चनेगा तैसा तप से निवृत्त करूँगा। तुम किसी बात की चिन्ता मत करो।”

श्री नारद जी धर्मराज से कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार देवताओं को आश्रासन देकर बूढ़े बाबा उस असुर के समीप जाने की तैयारियाँ करने लगे ।

छप्पय

दौरे दौरे देव गये घाता के दिँग सत्र ।
 बोले ब्रह्मन् ऋषयो ब्रवडर विश्व माहिँ अन ॥
 असुर करे तप देव ब्रह्मपद चाहे लेयो ।
 ब्रह्मा वनि के चहे आप कूँ धका देवो ॥
 सुनि विधि जोले देवगन, असुर निकट हों जाऊँगो ।
 दैकें इच्छित वर तुस्त, तप ते ताहि हटाऊँगो ॥

हिरण्यकशिपु को दुर्लभ वरों की प्राप्ति

(४५७)

तातेमे दुर्लभाः पुंसां यानृणीपे वरान्मम ।

तथापि वितराम्यङ्ग वरान्यदपि दुर्लभान् ॥

(श्रीभा० ७ स्क० ४ अ० २ श्लो०)

छप्पय

यों कहि ब्रह्मा गये देर दीमक को देख्यो ।

तून कौंसनि ते टक्यो अस्थिमय सुररिपु पंख्यो ॥

दिव्य कमण्डलु नीर छिरकि तनु सुषर चनायो ।

बोले वेदा ! माँगु तोहि वर देवे आयो ॥

करि पूजा धोख्यो असुर, माँगू वर ये देहि विभु ।

रचे तुम्हारे जीव तें, मृत्यु न मेरी होहि प्रभु ॥

तप कभी व्यर्थ नहीं जाता, तप का फल अवश्य होता है, किन्तु जो तप देह को ही आत्मा समझ कर देह की अजरता, अमरता तथा लौकिक ऐश्वर्य के निमित्त किया जाता है, वह

हिरण्यकशिपु के वरदान माँगने पर श्री ब्रह्माजी कह रहे हैं—“हे तात ! यद्यपि तুম जो भी वर मुझसे माँग रहे हो, वे मनुष्यों के लिये अत्यन्त ही दुर्लभ हैं । फिर भी कितने भी दुर्लभ क्यों न हों, मैं उन सब वरों को तुम्हें देता हूँ ।”

राजस तामस तप है। जो तप भगवत् प्राप्ति के लिये किया जाता है, यथार्थ में तो वही तप है। असुर भी तप करते हैं और भक्त भी तप करते हैं। दोनों पर ही तप के प्रभाव से इष्ट प्रसन्न होते हैं। असुर माँगते हैं—“हमारा शरीर सदा बना रहे हमें कोई जीत न सके, जिसके सिर पर भी हम हाथ रख दें वही मर जाय, “इत्यादि इत्यादि” किन्तु भक्तगण इष्ट के प्रसन्न होने पर कहते हैं—“हमें धन नहीं चाहिये, वैभव की हमें वांछा नहीं। हमें प्रसन्न होकर प्रखर प्रतिभा दे इसके लिये भी हमारा आप्रहृ नहीं। हमें परिवार, पुत्र, पत्नी तथा प्रिय परिजनों की प्राप्ति हो, इसकी भी अभिलाषा नहीं। हम तो हे कमलनयन! हे हृदयेश ! यही चाहते हैं, कि आपके पावन पादपद्मों में हमारी अर्पित भक्ति हो।”

धर्मराज युधिष्ठिर से नारदजी कह रहे हैं—“यजन् ! जब हिरण्यकशिपु के तप की बात ब्रह्माजी से कहकर देवता अपने अपने लोकों को चले गये, तब लोकपितामह ब्रह्मा अपने पुत्र मरीचादि प्रजापतियों से घिरकर उस स्थान पर आये जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ब्रह्माजी ने अपने हंस पर से बैठे ही बैठे हिरण्यकशिपु को देखना चाहा, किन्तु उन्हें वह दिखाई ही न दिया। इधर उधर बहुत रोज की किन्तु वहाँ कहीं हिरण्यकशिपु का पता ही न चला। सर्वत्र घास खड़ी थी। बॉसों का वन था दामको ने स्थान स्थान पर मिट्टी के ढेर एकत्रित कर लिये थे। विशेष अन्वेष्टण करने पर उन्हें एक दीमक का ढेर सा दिखाई दिया उस पर बॉस उग हुए थे। बड़ी बड़ी दूब जम रही थी। चींटियों ने वहाँ बहुत स बिल बना रखे थे। ध्यान से देखने पर ब्रह्माजी को निश्चय

हो गया। कि यही हिरण्यकशिपु है। उन्होंने देखा उसके रक्त, मांस, मेदा, चर्म आदि को दीमक और चींटी आदिकों ने चट कर लिया है, केवल उसकी अस्थिमात्र अवशिष्ट है। यह देखकर दयावश लोकपितामह ब्रह्माजी उससे बोले—“हे दितिनन्दन ! हे कश्यपकुलकेतु ! उठो, उठो अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। तुम्हारी साधना का श्रम सफल हुआ। तुम अब सिद्ध हो गये। उठो, उठो अब अधिक कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें वर देने के लिये आया हूँ। जैसा तप तुमने किया है वैसा न आज तक किसी ने किया और न आगे कोई कर सकेगा। तुम्हारा धैर्य विलक्षण है। देखा, तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर को चींटियों ने, दीमकों ने, ढाँस और मच्छरों ने खा लिया है, फिर भी तुम तप से निवृत्त नहीं हुए। देवताओं के वर्षों से सौ वर्ष पयन्त तुम बिना कुछ खाये, बिना जल पिये, शरीर की सुधि भुलाये तपस्या कर रहे हो, इस प्रकार तप करने की किसकी सामर्थ्य है ? मैं तुम्हारे दुष्कर कर्म से सराहनीय साहस से, तीव्र तपोनिष्ठा से और सुदृढ़ निष्ठा से अत्यन्त ही सन्तुष्ट हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वर माँगो। तुमने मुझे अपने तप से वश में कर लिया है, अब तुम जो भी वर माँगोगे उसे ही मैं दूँगा। मुझे देवता, असुर, यक्ष, गन्धर्व तथा सभी प्राणी चरदाताओं में श्रेष्ठ बताते हैं, मैं तुम्हारे भी मनोरथों को पूर्ण करूँगा। तुम अब विलम्ब न करो और निःसंकोच होकर जो चाहो वर माँग लो। तुम मरणधर्मा प्राणी हो, मैं नित्य अमर हूँ, अतः मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता।”

धर्मराज युधिष्ठिर से नाएदजी कहते हैं—“राजन् ! ब्रह्माजी ने त्रिविधि भक्ति से हिरण्यकशिपु को समझाया,

किन्तु उसने कुछ सुना ही नहीं वह तो दीमकों के ढेर में जड़ बना हुआ था । तब तो ब्रह्माजी समझ गये कि इसे मर आने का पता भी नहीं है । अतः पहिले इसे चेतन्प्रता प्राप्त करानो चाहिये ।” यह सोचकर उन्होंने अपने दिव्य कमण्डलु का अमोघ जल उनके ऊपर छिड़क दिया । उस दिव्य जल के स्पर्श हाते ही वह उसी प्रकार उन बोंस वृक्ष के बीच में से उत्पन्न हो गया, जिस प्रकार अरणियों के बीच में से अग्नि प्रकट हो जाती है । अथवा मन्द हुई अग्नि मृत् से घृत पड़ने से प्रज्वलित हो जाती है, अथवा सूखा हुआ वृक्ष जैसे अमृत पड़ने से हरा हा जाता है, अथवा मुरमा । हुआ कमल पानी पाकर प्रफुल्लित हो जाता है । जिस कमण्डलु से त्रैलोक्य पावनी, मुनिमनहारिण, जगद्विन्दिनी भगवती भागीरथी प्रकट हुई हैं उस अचहारी जल के स्पर्श होते ही हिरण्यकशिपु का शरीर पहिले से अधिक दिव्य सुदृढ और दर्शनीय हो गया । सह, ओज और बल से युक्त होकर वह परम दर्शनाय और दृष्ट पुष्ट होकर उस बलमाक के ढेर से बोंसों और तृणों के बीच से सहसा खड़ा हो गया । सुरर्ण के समान उसका शरीर दमक रहा था । दिव्य आभूषण उसके अङ्गों में चमक रहे थे । जब उसने आकाश में हस पर विराजमान लोकपितामह ब्रह्माजी को देखा, तब तो वह हक्का बक्का सा रह गया । सभ्रम के साथ प्रेम के वेग में और कुछ भी न करके वह भूमि में दण्ड के समान पड़ गया और भक्ति भाव से लोक पितामह को साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम करता रहा । बड़ी देर तक वह ऐसे ही पड़ा रहा । जब प्रेम का वेग कुछ कम हुआ, बाह्यज्ञान होने से वह उठा । उसके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो रहे थे, प्रेम के कारण कण्ठ

गद्गद हो गया था। बड़े कष्ट से आँसू पोछकर वह भरींई

हुइ वाणी से भगवान् ब्रह्मा की स्तुति करने लगा ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी की अव्यक्त ब्रह्मभाव से बड़ी ही सुन्दर स्तुति की । उसमें ब्रह्माजी को ही सृष्टि स्थिति और लय का कारण बताया । उन्हें ही अव्यक्त, पुराणपुरुष, निरुपाधिक चेतन अचेतन शक्ति से युक्त, जगन्नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वगत सिद्ध किया । उस दिव्य स्तुति को मैं फिर स्तुति प्रसङ्ग में सुनाऊँगा । उसी स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने पुनः कहा—“बेटा ! मैं तेरे तप से ही परम सन्तुष्ट था, अब तैने दिव्यस्तुति करके मुझे और भी अधिक सन्तुष्ट कर लिया, अब तू अपना मनोभिलषित वर मुझसे माँग ले ।”

ब्रह्माजी की बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सदा के लिये अजर अमर-रुभी भी न मरने वाला बना दीजिये ।”

इस पर ब्रह्माजी ने कहा—“भैया ! वस्तु तो वही माँगनी चाहिये जो जिस पर हो । किसी व्यक्ति ने शीतला देवी की आराधना की । शीतला देवी का वाहन गधा है । कुछ काल के अनन्तर उसकी आराधना से सन्तुष्ट होकर गर्दभवाहिनी भगवती शीतलादेवी प्रकट हुई और उससे वर माँगने को कहा । उस व्यक्ति ने कहा—“देवि ! यदि आप मुझ पर सन्तुष्ट हैं,

तो मुझे एक सुन्दर घोड़ा दे दे ।”

यह सुनकर खीजकर देवी बोली—“मैं स्वयं तो गधे पर चढ़ती हूँ, तुम्हें घोड़ा कहाँ से दूँ। घोड़ा होता तो मैं ही उस पर क्यों न चढ़ती ?” सो, भैया ! अजर अमर तो हम भी नहीं। अपनी आयु से १०० वर्ष पूर्ण हो जाने पर हम बदल जाते हैं। दूसरे ब्रह्मा आ जाते हैं। हमारा पद भी स्थाई नहीं। यह हमारी शक्ति के बाहर की बात है। भगवान् की अचिन्त्य माया है, उसका पार मैं स्वयं भी नहीं पा सकता। हाँ, जो हमारी शक्ति की बात हो, उसे हम दे सकते। तू जितना अपना बचाव कर सकता हो उतना कर ले। अपने आपको बचाने के लिये जितनी बातें सोच सकता हो, उनसे अपने को निर्भय बना ले ।”

यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा—“अच्छी बात है, भगवान् ! अब मैं जो जो वर माँगू उन सबको आप मुझे दे ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“अच्छा, माँगो ।”

इस पर हिरण्यकशिपु ने कहा—“अच्छा प्रभो ! इन बातों से मुझे अभय कर दे ।

१—मैं आपके रचे हुए किसी प्राणी से न मरूँ ।

२—किसी घर, मठ, महल के भीतर न मरूँ और बाहर भी न मरूँ ।

३—मेरी मृत्यु न तो दिनमें हो न रात्रि के समय हो ।

४—किसी अन्य व्यक्ति के रचे हुए से भी मेरी मृत्यु न हो ।

५—किसी भी धातु के, काष्ठ के, बने अस्त्र-शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो।

६—पृथ्वी में स्थित मेरे शरीर का अन्त न हो।

७—अधर आकाश में उड़ते हुए या लटकते हुए मेरी मृत्यु न हो।

८—जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं जितनी भी जाति के जीव हैं उनमें से किसी से मेरी मृत्यु न हो।

९—पृथ्वी के अतिरिक्त स्वर्गादि अन्य लोकों में रहने वाले देवता, असुर, यक्ष, नाग, गुह्यक, कूष्माण्ड, वैताल, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, गन्धर्व, किंपुरुष, किन्नर आदि किसी भी देव उपदेव जाति के जीव से मेरी मृत्यु न हो।

१०—युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई भी मेरा सामना न कर सके।

११—तीनों भुवनों का मैं ही एकमात्र अधोश्वर होऊँ।”

१२—इन्द्रादि सभी लोकपाल आपका आदर करते हैं आप की आज्ञा मानते हैं, मेरी भी वैसी ही महिमा हो, मेरी भी आज्ञा को सब लोग बिना ननु नच किये माना करें। सर्वत्र मेरी अप्रतिहत आज्ञा चले। आपको जो अणिमादि समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हैं, व मुझे भी प्राप्त हों। योगादि के प्रभाव से योगिजनों को कभी भी छोण न होने वाला ऐश्वर्य मुझे भी प्राप्त हो। सारांश मैं आपसे किसी बात में कम न होऊँ।”

इतने वरों को एक साथ सुनकर ब्रह्माजी घबड़ाये। वे सोचने लगे—“यह तो मुझसे भी बढ़ना चाहता है। मेरी सम्पूर्ण विभूति पर अधिकार करना चाहता है।” किन्तु करते क्या वचन दे चुके थे। अतः बोले—“वेदा ! मैं तेरे तप से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम जो जो वर माग रहे हो, वे सब मरणधर्मा जीव क लिये परम दुर्लभ हैं। किन्तु तुमने तप हा अभूतपूर्व किया है और मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, अतः दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें ये सब वरदान देता हूँ। अपनी ओर से तो मैं तुम्हें ये सबवर देता हूँ। आगे भगवान् जाने।”

नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार परम दुर्लभ होने पर भी उन सब वरों को हिरण्यकशिपु को देकर अमाघानुग्रह भगवान् ब्रह्माजी दैत्यराज से पूजित होकर अपने लोक को चले गये।”

हिरण्यकशिपु पहिले से ही अभिमानी था। अब जब उसने ऐसे ऐसे श्रेष्ठ वर प्राप्त कर लिये तब तो उसका अभिमान सीमा को पार कर गया। अब तो वह ससार में अपने को सर्वश्रेष्ठ शूरवीर पराक्रमी और निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ समझने लगा। ससार में सभा को तुच्छ समझता। तपस्या के कारण उसके शरीर की कान्ति सुवर्ण के समान सुन्दर और तेज युक्त हो गई थी। उसके अग प्रत्यग से दर्प निकल रहा था, वह सभी को अपने सम्मुख तृण के समान समझता था। अब उसने सम्पूर्ण जगत् को अपने वश में करने का निश्चय किया। उसने साचा—“यह विष्णु ही देवताओं का मूल है। इसी के बल पर देवता उल्लस कूट मचाते हैं। देवताओं के कहने से ही मेरे छोटे भाई को बाराह रूप विष्णु ने मार डाला है, अतः मैं

इस विष्णु को मारकर अपने भाई का बदला लूँगा देवताओं को
आश्रयहीन बनाकर अपना दास बनाऊँगा ।” यही सब सोचकर
वह भगवान् के साथ द्वेष करने लगा । उन्हे अपना शत्रु सम्-
भन लगा ।

छप्पय

भीतर बाहर नहीं मरूँ निशि तथा दिवस मरूँ ।
अस्त्र शस्त्र तें नहीं फँदूँ सब हो मम वश मरूँ ॥
होहि न मेरी मृत्यु मनुज, मृग, नाग असुर तें ।
नहिं नभ थलमरूँ मरूँ होहि भय नहिं सुरनरते ॥
प्रभु जस जग मरूँ मान्य है, तस मेरो हू वृद्धि हो ।
शूल मरूँ तप मरूँ तेजमरूँ, योगिनि सम सब सिद्धि हो ॥

हिरण्यकशिपु का अनुपम ऐश्वर्य

(४५८)

सर्वसम्पत्तीञ्जित्वा वशमानीय विश्वजित् ।
जह्वा लोकापालानां स्थानानि सह तेजसा ॥❀

(श्री भा० ७ स्क० ४ अ० ७ श्लो०)

छप्पय

ब्रह्मा बोले—वत्स ! बहुत बर दुरलभ माँगे ।
तऊ दुगो अवसि करयो प्रन तेरे आगे ॥
बर दे अन्तर्धान भये सुररिपु धर आयो ।
विधि बर मद महुँ मत्त उपद्रव आइ मचायो ॥
सुरपुर यमपुर वरुनपुर, धनपतिपुर निज करें वश ।
सबको स्थापन बन गयो, पाको सबको करयो यश ॥

ससार में एक तो प्रेम से प्राणी वश में होते हैं। और दूसरे भय से । प्रेम से तो हृदय से वश में हो जाते हैं और भय से केवल शरीर से और वाणी से वश में होते हैं प्रेम

छिनारदजी धर्मराज से कह रहे हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु ने सम्पूर्ण जावों को स्वामियाँ को जीतकर अपने वश में कर लिया । अपने तेज से सभी लोकपालों के स्थाना और तेज को छीनकर वह असुर विश्व को जीतने वाला हो गया ।”

की अधीनता जीवन पर्यन्त सदा बनी रहती। किन्तु भय की अधीनता तभी तक रहती है जब तक अपने में शक्ति न हो, निर्बलता बनी रहे। जहाँ सफल हुए विरोध करने की शक्ति आई, तहाँ अधीनता समाप्त हो जाती है और उस पराधीन बनाने वाले के सर्वनाश का प्रयत्न करते हैं। पाशविक शक्ति का कुछ दिन तक बोलबाला रहता है, एक दिन उससे भी बलवान् आकर उसे पछाड़ देता है। उसके मरने पर सब मुन्नी होते हैं, ससार में सर्वत्र उसकी निंदा फैल जाती है, किन्तु प्रेमी के मरने पर सभी उसकी लिये दुःखी होते हैं और उसका यश सोरभ ससार में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, वे यश के कारण अजर अमर हो जाते हैं। यह साधारण लोगों के सम्वन्ध का सिद्धान्त है। भगवान् से तो द्वेष करने वाले भी अजर अमर हो जाते हैं। उनके कोई काम से, क्रोध से द्वेष से अथवा लोभ से कैसे भी सम्वन्ध जोड़ ले वही अमर हो जाता है इसलिये जिस किसी प्रकार मन को श्री कृष्ण से ही सम्वन्धित कर देना चाहिये।

धर्मराज युधिष्ठिर से नारदजी कह रहे हैं—“राजन्! भगवान् ब्रह्माजी से ऐसे ऐसे दुर्लभ वर पाकर हिरण्यकशिपु अपने घर आया। आते ही उसने इच्छा प्रकट की कि मैं विश्वविजय के लिये दिग्विजय करने जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल इस प्रकार चतुरगिनी सेना सजकर उसके पीछे चलने को उद्यत हुई। उसने डाँट कर कहा—“साध मे सेना तो वे लोग ले जाते हैं, जिन्हें अपने बाहुबल का भरोसा नहीं। मैं तो अकेला ही सम्पूर्ण विश्व को विजय करूँगा।”

नारदजी कहते हैं—“राजन् ! ऐसा कहकर वह शूरमानी दैत्य हाथ में गदा लेकर दिग्विजय के लिये निरुत्था । पहिले उसने समस्त असुरों को अपना बल दिखाया । असुरों ने एक स्वर से उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया । असुरों को जीत कर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की । देवता तो उसका नाम सुनते ही स्वर्ग को सूना छोड़ कर भाग पड़े हुए । समस्त स्वर्गीय वस्तुओं पर उसका स्वतः ही आधिपत्य हो गया जब देवता ही हार गये तब उपदेवों की तो बात ही क्या है । गन्धर्व, नाग, गरुड, सिद्ध, चरुण, विद्याधर, पितर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, वैनाल, गुह्यक, कूष्माण्ड, मनुष्य, ऋषि, मुनि मनु, प्रजापति तथा सभी गणों के अधिपति उसके प्रभाव को देख कर हतप्रभ हो गये । सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार करली । इस प्रकार उसने दशो दिशाओं को तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया । जिन जिन के जो जो सुन्दर स्थान थे, वे सभी इस विश्वविजयी दैत्य ने जीन लिये सत्कार में जितने रखे हैं सभी को चुन चुन कर इसने अपने भवन में एकत्रित कर लिये । अब इसने पृथ्वी पर रहना छोड़ दिया । इन्द्र की अमरावती पुरी में जाकर अपनी राजधानी बनाई ।

ब्रह्माजी के वरदान के कारण दैत्य को कोई भय तो था ही नहीं । संसार में अपना कोई शत्रु न रहने से किसी बात की उसे चिन्ता भी नहीं थी । मनुष्य जब चिन्ता और भय से मुक्त हो जाता है, तो उसे कला कोशल की वृद्धि, नाना प्रकार की सजावट तथा इन्द्रिय सुखों की बाते सूझती है । इसीलिये अब दैत्य स्वर्ग में रह कर वहाँ के सुखों का उपभोग करने लगा ।

स्वर्ग की शोभा का तो कहना ही क्या है, जहाँ दिव्य नन्दन वन है, जिसमें कल्पवृक्ष, पारिजात के कभी भी न कुम्हिलाने वाले, सम्पूर्ण स्वर्ग को सदा सुवासित बनाये रखने वाले दिव्य पुष्प खिले रहते हैं, उस वन की शोभा से अमरावती के अनुपम उद्यानों में जिनकी रचना स्वयं साक्षात् विश्वकर्माने की है, उन त्रिलोकी शोभा के आश्रय भूत निखिल वैभव सम्पन्न इन्द्र भवनो में देवाङ्गनाओं के साथ वह विहार करने लगा ।

यौवन के मद से मदमाती नवीन वय वाली स्वर्गीय सुरललनाओं के सरल संगीतों से उसकी निद्रा खुलती थी और देवता, ऋषि, मुनि, सूतमागधों की भक्ति उसकी श्रुति करते थे । उसके रहने की चित्रसारी अटाअटारी, शयनगृह, पानगृह, क्रीडागृह सब के सब सुन्दर सजे बजे और कला कौशल पूर्ण थे । कनक के बने भवनों में विद्रुम की सीढ़ियाँ लगी हुई थीं । उनके आँगन मरकत मणियों से बने हुये थे । दूर से देखने में एस लगते थे मानों समुद्र में हिलोरे उठ रही हों, भवनों की भव्य भीते स्फटिक मणियों की थीं, जिन्हें देखते ही आँसों के सामने चकाचौंध हो जाता । उसमें जितने सम्भे थे वे वैदूर्य मणियों से बने हुये थे । वे भवन क्या थे, मानों मणि मुक्ताओं के आलय थे शोभा के समुद्र थे । उनकी सजावट कला कोविन्दों ने सौन्दर्य विशारदों ने बड़ी लगन के साथ चित्त लगाकर की थी । चाँदनी और मोतियों की मालाओं के चाकचिक्य से वे मलमल मलमल कर रहे थे । उनमें स्थान स्थान पर पद्मरागमणियों के आसन पड़े थे । वे भवन सभी ऋणुओं के लिए सुखदाई थे । उनमें सदा वासवा

मुपमा विराजमान रहती। न वहाँ गरमी पड़ती थी, न सरदी। वायु मंद, सुगंधित और मनोनुकूल बहती थी। वहाँ शैयायें सुखद, स्वच्छ, सुन्दर तथा सभी सुन्दर सामग्रियों से सुसज्जित थीं। उन पर अत्यन्त ही सुकोमल गुदगुदे गद्दे बिछे हुए थे। दुग्ध फेन के समान, श्वेत शख के समान, बकुले के पत्र के समान शुभ्र वस्त्र उन पर बिछे थे। सुन्दर सुगंधित पुष्पो की सुकोमल कलियों से वे कारीगरी के साथ सजाई गई थीं। उनमें मोतियों की झालरें हिल रही थीं। अत्यन्त सुरस्पर्श सुकोमल ओढ़ने के वस्त्र और सिरोंश पुष्पो के पखडियों से भी मृदु तकिये इधर उधर रखे हुए थे। वहाँ तेल अथवा घृत के दीपक नहीं जलाये जाते थे प्रकाशमान मणियों के प्रकाश से ही वे दिव्य भवन सदा आलोचित बने रहते थे। क्षीण फटि, मृदुहास और सुन्दर ढोंठो वाली जीवन और मेरेय मधु के मद से मदमाती असख्यो ललाम ललनाये अपने नूपुर युक्त पद्म की ललित गति से उन भवनों का सदा सगीतमय बनाये रखती थीं। उनके नूपुरों की ध्वनि से, करवणियों और आभूषणों की झकार से वे सुरभवन बोलते हुए से-गाते हुए से-प्रतीत होते थे। छम्म-छम्म करती हुई, और रत्न स्थलियों में अपने मनोहर मुखों को निहाती हुई, सिंहाती इठलाती, नैनो को नचाती देवाङ्गनाये उन भवनों में स्वच्छन्द बिहार करती रहता थीं। उन्हें न किसी वस्तु की चिन्ता थी, न आकांक्षा। सभी सामग्रियाँ उन्हें सकल्प मात्र से प्राप्त थीं। पहिले वे देवराज इन्द्र को रिभाती थीं अत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु की परिचर्या में सदा लगी रहती थीं।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु जितना ही सौन्दर्य प्रिय था, उतना

ही कठोर शासक भी था उसके सम्मुख सिर उठाने के लिये किसी का साहस नहीं होता था। वह महाबली, मनस्वी, ओजस्वी, त्रैलोक्य विजयी तथा संसार में सर्वश्रेष्ठ शूरवीर था। वरदानों के प्रभाव से उसके सम्मुख समर में अस्त्र लेकर शत्रु ठहर नहीं सकता था। जिन देवताओं का तेज, ओज, उसके तेज के सम्मुख दब गया था, वे देवतागण उसके युगल चरणों की सदा सेवा करते रहते थे। उसकी ओर ओंख उठाकर कोई देखदे ऐसा साहस किसी का भी नहीं होता था। वह सुन्दर उत्कट गंध वाली मदिरा का निरन्तर पान करता था, इसके कारण उसके अरुणवर्ण के बड़े बड़े विशाल नेत्र मदमाते अलसाये से सदा चढ़े हुए रहते थे। तप में, तेज में, ओज में, पान में, पराक्रम में तथा शारीरिक बल में उसके समान, त्रिभुवन में तीनों देवों को छोड़कर और कोई नहीं था। इन्द्र, वरुण, कुबेर यम वायु, अग्नि आदि लोकपाल हाथों में उपहार लिये उसकी सेवा में सदा समुपस्थित रहते थे। वह जन आज्ञा देता तब उठते, वह जब कहता तब बैठते। इतना कठोर हृदय होने पर भी वह असुर संगीत का बड़ा प्रेमी था। विरधवसु, तुम्बुसु, आदि गंधर्व सदा उसकी सभा में उसी का गुणगान करते रहते थे। ऋषि, मुनि, सिद्ध, विद्याधर आदि उसी की स्तुति करते। राजन् ! और की तो बात ही क्या हमें भी उसके गुण गाने पड़े।

यह सुन कर हँसते हुए धर्मराज बोले—‘भगवन् ! आप तो भगवान् के अवतार हैं। आप उस दुष्ट के गुण क्यों गाते हैं।’

शौचता से नारद जी बोले—‘अज्ञी, राजन् ! बलवान् के

सन्मुख अवतारपना सत्र धरा ही रह जाता है उस समय उस रज और तम युक्त तामसी अवतार का ही समय था। सभी अपने अपने समय पर चमकते हैं। परशुरामजी इतने बड़े बड़े बली क्षत्रियो के सम्मुख कितने चमके। सहस्राबाहु भी तो अवतार ही था किन्तु परशुराम अवतार के सामने उसका तेज हत हो गया वह उनके हाथा मारा गया। कोई क्षत्रिय उनका सामना न कर सका। २१ बार घूम घूमकर उन्होंने पृथ्वी को नि.क्षत्रिय बना दिया। जब उनका समय समाप्त हो गया तो श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख वे पराजित हुए। लज्जित हुए, तेज हीन बन कर तपस्या करने गये। इसी प्रकार उस असुर के सम्मुख मेरा भी अवतारपना भूल गया। मुझे भी उस की हा म हाँ मिलानी पड़ी।

धर्मराज हँसकर बोले—“महाराज ! आप कैसे उसकी सभा में पहुँच गये।”

इस पर नारद जी बोले—“राजन ! आप जानते ही हैं। मैं सगीत का व्यसनी हूँ। गायन मुझे बड़ा प्रिय है। सदा ही मैं अपनी इस स्वरब्रह्म निभूषित धीणा पर भगवान् के सुमधुर नामों की तान छेड़ता रहता हूँ। तुम्बुरु गन्धर्व से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है। एक दिन उस गन्धर्व ने उस दुष्ट से कह दिया—“महाराज, एक तुमझिया बाबा जी है वह बड़ा अच्छा गाता है।” वस फिर क्या था। उसने आज्ञा की उस बाबाजी को पकड़ लाओ।”

तुम्बुरु तो मेरे स्वभाव को जानता था, वह मेरे पास आया और बोला—“नारद जो ! आज कल स्वर्ग में सगीत की बड़ी

सुन्दर गोष्ठी होती है, यह जो असुर नया इन्द्र बना है, यह संगीत का बड़ा प्रेमी है। अच्छे गायक गन्धर्वों को और अप्सराओं को वह बुलाकर रखता है। एक दिन आप भी चलो।”

राजन् ! संगीत प्रेमी को यदि कहीं सुन्दर संगीत श्रवण का सुअवसर प्राप्त हो जाय, तो वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता। मैंने तुरन्त अपनी वीणा उठाई और तुम्बरू के साथ चल पड़ा। स्वर्ग में जाकर मैंने देखा, कि संगीत का सागर बह रहा है। वहाँ हमारा स्वागत कौन करता है। गन्धर्वों में हो जाकर हम बैठ गये। सब लोग गा गाकर उसे सुना रहे थे। मैंने भी तुम्बरू से कहा—“मैं गाऊँ क्या ? उसने संकेत से कहा—“नहीं अभी नहीं।”

बड़ा सुन्दर संगीत हो रहा था, बार बार मेरा हृदय तड़पने लगा। गाने के लिये मैं छटपटाने लगा, किन्तु तुम्बरू मुझे बार बार बरज देता था। उसी समय हिरण्यकशिपु ने तुम्बरू की आंखें देखा। तुम्बरू ने खड़े होकर कहा—“प्रभा ये ही मेरे देवर्षि नारद हैं, बड़ा सुन्दर गाते हैं। आज्ञा हो तो इनका भी कुछ हो।”

यह सुनकर उसने गर्व सहित स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। मैं अपनी वीणा सम्हाल कर उस पर अलाप भरने लगा। ज्यों ही मैंने राम कृष्ण हरि की तान छेड़ी त्यों ही उसकी दोनों कुटिल भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं और क्रोध के कारण ओठ काटने लगा। तुम्बरू मुंह में वस्त्र देकर मुख फिरा कर हँस रहा था। अप्सरायें डर रही थीं। गन्धर्व उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे थे। राजन् ! आप जानते ही हैं, मैं तो समस्त

वादी हूँ। समय देकर काम करता हूँ। असमय में वेसुरा राग नहीं अलापता। जब मैंने देखा, कि वहाँ इस समय राम-कृष्ण गुण गाने का अवसर नहीं है, तो मैंने अपना राग बदल दिया और गाने लगा—“हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु हारी। जय हिरण्यकशिपु हारी।”

अपने नाम का कीर्तन सुनकर वह असुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुम्बुरु से पूछा—“यह तूमडिया थावाजी मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, यह तो बड़ा सुन्दर है, किन्तु यह पद के अन्त में हारी हारी क्या कहता है?”

तुम्बुरु ने बात समझाल ली। वह बोला—“प्रभो! ये इन अप्सराओं को सम्बोधन करके कहते हैं कि अरी अप्सराओं हा, देखो कैसा सुन्दर नाम है।” यह सुनकर वह दुष्ट सदुष्ट हुआ। सो, राजन्! हमने कीर्तन तो किया था हिरण्यकशिपु हारी श्री हरि का ही, किन्तु उस दुष्ट को प्रसन्न करने के लिये छल से किया था। भगवत् के नाम का कीर्तन कैसे भी किया जाय कल्याणप्रद ही है।

धर्मराज से नारदजी कह रहे हैं—“राजन्! इस प्रकार वह दुष्ट स्वर्ग के सुखों का ही उपभोग नहीं करता था, किन्तु यज्ञों में जो इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं और लोकपालों को हविर्भोग दिया जाता था, उसे भी वह स्वयं ही ग्रहण करने लगा। बड़ी रडी दक्षिणाओं वाले भूम-धाम से त्रिधि विधान पूर्वक किये हुये यज्ञों से यजन किये जाने पर उन भागी को अपने प्रबल प्रभाव के कारण वह अपहरण करने लगा। जड़ चैतन्य सभी उसके भय से धर धर काँपते थे।

एक दिन वह पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, उसने देखा बहुत से कृपक हल लेकर पृथ्वी जोत रहे हैं। उसने पूछा—
“तुम सब लोग स्वयं इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो और इन बैलों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो ?”

कृपकों ने कहा—“प्रभो ! यदि हम भूमि को जोतें नहीं, तो इसमें बीज भी न जमेगा। बीज न जमेगा तो हम सब लायेंगे क्या बिना खाये भूखो मर जायेंगे इसीलिये भूमि को जोत रहे हैं।”

उसने क्रोध के साथ पूछा—“यदि न जोतो तो ?”

कृपकों ने कहा—“अन्नदाता ! न जोते तो भूमि उर्वरा न रहेगी, ऊसर हो जायगी। अन्न उत्पन्न न करेगी।”

रोष के स्वर में वह दैत्यराज बोला—“मेरे राज्य में पृथ्वी का इतना साहस ? मैं आघा देता हूँ, आज से हलों को तोड़ कर फेंक दो कोई पृथ्वी को न जोते और न उसमें बीज बोये जिसे जिस धान्य, ओषधि की इच्छा हो मन से सकल्प करले। पृथ्वी घर बैठे उसे दे न देगी, तो मैं इस पृथ्वी के टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा।”

उस दैत्य से तो सभी डरते थे, उसी दिन से पृथ्वी बिना जोते बोये उसके राज्य में यथेष्ट इच्छित अन्न उत्पन्न करने लगी। स्वर्ग में जो जिसकी जब वैसी इच्छा होती तब तैसी ही वस्तुएँ मिलती। पाताल लोक में ऐसे ऐसे रत्न भर गये, कि वहाँ मणियों और रत्नों की सर्वत्र प्रदर्शनी लग गई।

उसे जब रत्नों की आवश्यकता होती, तो वह समुद्रों में नहीं

जाता। सातो समुद्र-स्वयं अपनी तरङ्गों से अपनी पत्नी नदियों के द्वारा उसके समीप विविध रत्न पहुँचा देते। समुद्र उसे स्वयं रास्ता दे देते। वृक्ष उसके लिये बिना माँगे सब ऋतुओं में स्वादिष्ट फल देते। पर्वत अपनी गुफाओं को मणिजटित बना देते, कि कहीं विहार करने देवाङ्गनाओं के साथ वह असुर न चला आवे। सारांश कि सभी जड़ चेतन उसके तेज से भयभीत होकर अनुकूल उसके आचरण करने लगे। संसार में वह जो भी उचित अनुचित करता, किसी का साहस नहीं होता था, कि कोई उसका विरोध करे। वह अकेला ही सभी लोकपालों के विभिन्न गुणों को स्वयं ही वारण करता था। इन्द्र वनकर स्वयं वर्षा करता। कुबेर वनकर समस्त धनों का आधपत्य करता। यम वनकर दण्ड देता वरुण वनकर जलचरों पर शासन करता।

यद्यपि उसे सुर थे, तीनों लोको के भोग उसे यथेष्ट मात्रा में प्राप्त थे। संसार के समस्त धन, धान्य, वाहन, व्रियों और शब्द, रूप, रसगन्ध और स्पर्शजन्य विषयो का एकमात्र स्वामी था, त्रिभुवन का एक छत्र सम्राट् और लोकपालों का भी अधीश्वर था, फिर भी विषयों से सदा अतृप्त ही बना रहता था। भोगों से उसकी तृप्ति नहीं होती थी। शास्त्रकारों ने सत्य ही कहा है, कि अजितेन्द्रिय को कितनी भी भोग सामग्री मिल जाय, वह सदा अशान्त तथा अतृप्त ही बना रहेगा।

, नारदजी कहते हैं—“धर्मराज ! संसारी किसी भी प्राणी को इतना बल, इतना ऐश्वर्य ऐसा प्रभाव, इतनी भोग सामग्री किसी भी प्रकार प्राप्त हो नहीं सकती। यह तो प्रभु का प्रिय

पार्षद ही था। विप्र शाप के कारण असुर योनि में उत्पन्न हो गया था। इसीलिये उसका सामना कोई कर नहीं सकता था। इस प्रकार ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए उस असुर के बहुत से वर्ष संसारीसुखापभोगों में ही व्यतीत हो गये।”

छप्पय

शतक्रतु दयो निकारि इन्द्र बनि सुर सव भोगे ।
 इन्द्र भवन महुँ बसै स्वर्ग को वैभव भोगे ॥
 मरकत मनि की भूमि बनो सीदी विद्रुम की ।
 नन्दनकानन कलरवृक्ष वर गंध कुसुम की ॥
 दुग्ध फेन सम स्वच्छ मृदु, शैय्या वर वाराङ्गना ।
 तऊ तृप्ति नहि असुर की, नित नव बादें कामना ॥

दुखित देवों पर दीनबन्धु की दया

(५६)

तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः ।

अन्यत्रालम्बशरणाः शरणं ययुरच्युतम् ॥

(श्रीभा० ७ स्क० ४ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

सुर नर बाके उग्र दण्ड तैं दुरित भये जब ।

अन्य शरण नहिँ लखी गये हरिकी शरणनहिँ सब ॥

क्षीर सिन्धु ढिँग जाई करें मिलि के सुर तप अति ।

जहाँ लगवैं लेट शेष शैय्या पै श्रीपति ॥

अन्न खाँय नहिँ पियें जल, तजि निद्रा निशि दिन जगे ।

वायु पान करि विष्णु को, आराधन करिबे लगे ॥

भगवान् का एक रूप है काल । काल स्वरूप कृष्ण जब
जैसा चाहते हैं तत्र तैसा काल उपस्थित कर देते हैं । कभी
सात्विक काल कभी राजस् काल और कभी तामस काल के
रूप में वे ही कसारि क्रीड़ा करते हैं । उनके लिये न कोई अपना

नारदजी कहते हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु क उग्र दण्ड से सम्पूर्ण
लोक तथा लोकपाल अत्यन्त उद्विग्न हो गये । उन्हें अन्य कहीं शरण न
मिली, तो शरणागतवत्सल श्रीहरि की शरण में गये ।”

हैं न पराया । धर्म अधर्म सभी उन्हीं के अङ्ग में हैं, सभी उन्हीं की इच्छा से होते हैं । जब धर्म निर्वल हो जाता है, तब अधर्म की वृद्धि होने लगती है बड़े बड़े दुष्टप्रति प्राणी इस पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं । वे सब दुष्ट उत्पन्न होकर साधु पुरुषों को पीड़ा पहुँचाते हैं । उन दुष्टों के विनाश के निमित्त और साधु जनों के परित्राण के निमित्त तथा धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिये स्वयं साक्षात् श्री हरि अवतरित होते हैं । तब वे अधर्म को दधाकर धर्म की वृद्धि करते हैं । अधर्म का जड़मूल से नाश ही कर देते हैं सो यात नहीं । यदि अधर्म का अस्तित्व ही मिटा दें तब तो उसकी कमर ही टूट जाय । तब तो यह संसार चक्र चले ही नहीं । फिर तो सदा विशुद्ध सत्ययुग ही बना रहे, त्रेता द्वार तथा कलि कभी आवे ही नहीं । अधर्म भी अपने स्थान में रहता है और धर्म भी जब अधर्म अपनी मर्यादा को उन्हीं की इच्छा से अतिक्रमण कर जाता है । तब उसे वे ही स्वयं मर्यादा में लाते हैं । जब तक देवता अपने आपे में रहते हैं, तब तक वे उनकी रक्षा करते हैं । जब असुरों की वृद्धि का समय आ जाता है, तब बली असुर देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ देते हैं वेचारे देवता इधर से उधर मारे मारे फिरते रहते हैं । भगवान् क्षीर सागर में शेष की शैया पर तान दुष्ट सोते रहते हैं । लक्ष्मीजी अपने अत्यन्त गुदगुदे उरुओं पर उनके पावन पादपद्मों को रखकर अपने अत्यन्त ही कोमल कर कमलोंसे उनके तलुओं को सुहराती रहती हैं । योगनिद्रा का आश्रय लेकर रमारण श्रीकान्त सुराटे भरते रहते हैं । कोई कितना ही चिल्लाओ पुकारो उठते ही नहीं, पड़े पड़े ही कह देते हैं—“काल की प्रतीक्षा करो ।” इससे सिद्ध यही हुआ कि बली अबली बनाने वाला काल ही है और काल कोई अन्य वस्तु नहीं । वे कृष्ण ही काल

स्वरूप हैं।

धर्मराज युधिष्ठिर से नारदजी कह रहे हैं—“राजन् ! हिरण्यकशिपु तो भूमि, स्वर्ग तथा पाताल तीनों लोकों का एकछत्र शासक बन गया था। देवताओं का वह स्वभाव से द्वेषी था। उसकी दृढ़ धारणा थी, कि मेरे भाई को विष्णु ने देवताओं के कहने से ही मारा है। ये देवता और विष्णु ही असुर कुल के कटक हैं। ये ही असुरों की वृद्धि नहीं देख सकते, अतः जैसे हो सके तैसे इनका ही विनाश करना चाहिये। यह सोचकर वह साधारण प्रजाओं का तो प्रेम पूर्वक पालन करने लगा। उन्हें तो सब इच्छित पदार्थ देने लगा, किन्तु देवताओं को वह बहुत दुख देता। उनका साथ विषम व्यवहार करता। इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि लोकोपालों के साथ वह कठोरता करता, उनसे भाड़ू लग जाता। सर्वदा उनका अपमान करता। त्रिलोकी को छोड़ कर वे जायें भी तो कहाँ जायें। हिरण्यकशिपु से कोई बली होता तो उसके समाप जाकर अपना दुख रोते, विपत्ति की बातें सुनाते, किन्तु वह तो सन का अधीश्वर बना हुआ था। देवता एक बार लुक छिपकर ब्रह्माजी के पास गये और दीन होकर बोले—“भगवन् ! इस हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार मारिये। यह हमें अत्यधिक कष्ट दे रहा है।”

यह सुनकर अपनी भूरी भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ब्रह्माजी बोले—“भैया ! मुझे सब पता है। किन्तु मैं स्वयं बड़े धर्म सक्त म पड़ा हूँ। अपने हाथ से विष का भी वृक्ष लगाकर युद्धिमान् पुरुष उसे स्वयं नहीं काटते। मैंने ही तो उसे इतने बड़े बड़े दुर्लभ वर दिये हैं। अब मैं ही कैसे उसे मार सकता हूँ। फिर मारने का काम मेरा नहीं। मैं तो पैदा करना, वरदान देना ही जानता हूँ। मारने का काम तो रुद्र देव का है उनके

समीप जाओ।”

हताश होकर देवता रुद्रदेव के समीप गये। सत्र आदि से अन्त तक कथा सुनाई। सुनकर कामारि कपटो बोले—“देखो भाई। मेरा किसी से राग द्वेष तो है ही नहीं। मैं बिना बात बँटे ठाले किसी को मारता रहूँ यह बात तो है नहीं। जब जिसका का आ जाता है। मैं उसका सहार कर देता हूँ। फिर मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर तो हूँ नहीं। उनका पुत्र ही ठहरा। जब मेरे पिता ने उसे घर दिया है, कि तुम मेरी बनाई सृष्टि के द्वारा न मरोगे, तो मैं अकाल में उसे कैसे मार सकता हूँ और कैसे पदच्युत कर सकता हूँ?”

दोनों देवों की ऐसी बातें सुनकर देवताओं को बड़ी निराश हुई। किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। किसी ने भी दया करके उनके दुःख को दूर करने की आशा नहीं दिलाई। जब वे सब ओर से निराश हो गये। जब उन्हें अन्यत्र कहीं भी शरण न मिली, तब वे अशरणशरण शरणागतवत्सल भगवान् वासुदेव की शरण गये।

भगवान् उन विनो क्षीरसागर में शेष शंखा पर शयन कर रहे थे। विपत्ति के मारे देवता क्षीर समुद्र, इक्षु, समुद्र, सुरा समुद्र, और घृत समुद्र को लोंघकर क्षीर समुद्र के तट पर पहुँचे चारों ओर उन्होंने आँखें फाड़ फाड़कर भगवान् को देखा। तो भी उन्हें न शेषशंखा दीखी और न उसके ऊपर शयन करने वाले शेष शायी श्री हरि ही के दर्शन हुए। जिनके मन में राग द्वेष भरा है, उनको भगवान् के दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान् के दर्शन तो अत्यन्त ही दुर्लभ हैं। अनन्य भाव से उन्हीं की शरण में जाय कृपा करके वे ही अपना ले, तभी उनके दर्शन संभव हैं।

देवताओं ने जब वहाँ श्री हरि को नहीं देखा तो समुद्र के किनारे ही आसन जमाकर वे घोर तप करने लगे। वैसे तो दूध के समुद्र का किनारा ही था यथेष्ट दूध पीते चरु बनाकर अग्नि द्वारा उसे उड़ाते, किन्तु फिर भगवान् के दर्शन कैसे होते, विपत्ति से कैसे छूटते, अतः वे भोजन पान सभी का परित्याग करके केवल वायु भक्षण करके घोर तप करने लगे।

भगवान् तो सो ही रह गये। हिरण्यकशिपु की ओर से उन्होंने ओंखें जानबूझकर बन्द कर ली थीं। जब देवताओं ने भगवान् के द्वार पर ही धारणा दिया। उनके घर पर ही अनशन आरम्भ कर दिया। तो भगवान् क्या करते? दया सागर ही ठहरे अपने दयालुस्वभाव से विवश थे। किन्तु हिरण्यकशिपु का काल समाप्त नहीं हुआ था। उसके पाप पराकाष्ठा पर नहीं पहुँचे थे असमय में वे किसी का सहार कैसे करते। देवताओं को भी आश्वासन देना था अभी नाद भी पूरी नहीं हुई थी। योगनिद्रा उनके आश्रय में पड़ी थी। अतः शैथन्य पर लेटे लेटे ही वहाँ से ओंखें बन्द किये ही भगवान् देवताओं को आश्वासन देने लगे। उन्हें दर्शन इसलिये नहीं दिये कि अभी इन्होंने अपने किये का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। अभी ये दर्शनों के अधिकारी नहीं हुए। अभी मैं इन्हे दर्शन दे दूँ और सम्मुख आने पर सकोच में पड़ जाऊँ तो असामयिक कार्य हो जायगा जिसे मैं कभी करता नहीं देवता बारबार कह रहे थे—“हम श्रीहरि तो दिखाई देते नहीं, हम उस दिशा को ही नमस्कार करते हैं जिस जिस दिशा में चरा चर जगत् के ईश्वर सर्वात्मा श्री हरि निवास करते हैं। जिन्हें प्राप्त करके निर्मल शान्त सयासी गण पुनः नहीं लौटते।”

भगवान् की तो प्रतिष्ठा ही है, जो मुझे जिस भाव से प्राप्त

होते हैं, उन्हें मैं उसी भाव से भजता हूँ। देवताओं को अकस्मात् एक दिन मेघ के समान गम्भीर आकाशवाणी सुनाई दी। वह साधुओं को अभय प्रदान करने वाली थी और जिसके गंभीर घोष से दशों दिशाये गुंजायमान हो गई थीं। आकाशवाणी के शब्द स्पष्ट सुनाई देते थे। वह आकाशवाणी कह रही थी “हे देवताओं! तुम सत्र का कल्याण होगा, तुम डरो मत निर्भय हो जाओ। निश्चिन्त होकर तान दुपट्टा सो जाओ।”

हाथ जोड़ कर इन्द्र ने उसी दिशा को प्रणाम करके कहा—“महाराज, भय का कारण उपस्थित होने पर भय होता है। हम तो इस अधम असुर के उत्पातों से अत्यधिक आकुल हो रहे हैं। अधीर होकर ही आप अशरण शरण की शरण में आये हैं।”

आकाशवाणी ने कहा—“कोई बात नहीं, भय प्राणियों को तभी तक होता है, जब तक वे मेरी शरण नहीं आते। जो मेरी शरण आ गये, जिन्हे मेरे दर्शन हो गये उनके सत्र दुर दूर हो गये। मेरा दर्शन प्राणियों के लिए सत्र प्रकार के मङ्गलों का साधन है।”

इन्द्र ने कहा—“महाराज! वह दुष्ट हिरण्यकशिपु हम से पानी भरता है, झाड़ू लगाता है, हमारे यज्ञ भाग को भी खा जाता है, भौंति भाँति की विविध यातनाये देता है और हम सबका अ.....।

चीच में ही आकाशवाणी ने कहा—“भाई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस अधम दैत्य की सम्पूर्ण

दुष्टता का पता है। मैं उसकी सभी चौकड़ी भुला दूँगा, उसके गर्व को खर्व कर दूँगा।”

दीनता के स्वर में अधीर होकर देवताओं की ओर से इन्द्र ने कहा—‘कब कर दोगे महाराज ! अब तो ये दुःख सहे नहीं जाते। सहनशीलता की भी सीमा होती है।’

आकाशवाणी ने कहा—“अभी उसके विनाश का समय नहा है, इसीलिये मैं अभी कुछ नहा कर सकता। उसे इतने दिन सहन किया है, कुछ काल ओर भी सहन करो। समय आते ही मैं इसका चकनाचूर कर दूँगा। इसे यम सदन का अतिथि बना दूँगा।”

देवताओं ने कहा—“महाराज ! वह समय कब आवेगा। कैसे जाने कि अब इसके विनाश का समय सन्निकट आ गया है।”

आकाशवाणी ने कहा—“देखो, जब कोई प्राणी अकारण ही देवताओं से द्वेष करने लगे, देवताओं की पूजा बंद करदे, देव की निन्दा करने लगे, गौओं को दुःख दे, उन्हें पीडा पहुँचाये। राक्षसों को हृदय से शत्रु समझे, उनका प्रभाव घटाने को सतत प्रयत्न करता रहे, उनका हृदय से द्वेष करने लगे। साधुओं में अश्रद्धा कर, उन्हें अवाच्य वचन बोले, धर्म को अवनति का कारण मानने लगे, धर्म से च्युत हो जाय तथा मुक्त जगदीश्वर से विद्वेष करने लगे, तब समझना चाहिये वह शीघ्र ही नष्ट होने वाला है।”

इन्द्र ने कहा—“यह सब तो वह कर रहा है ।”

भगवान् ने कहा—“कर तो रहा है, किन्तु अभी पूर्ण रूप से नहीं करता । अभी कुछ कमी है । थोड़े पाप से शीघ्र विनाश नहीं होता । यो करने को तो ऐश्वर्य के मद में भरे तुम भी ये सब काम करते थे । सत्य पूछा जाय तो तुम अपनी करनी से ही अपने पद से च्युत हुए । असुर भी उपदेव हैं, उनसे तुम द्वेष करते ही हो, उन्हें नीचा दिखाने को भौंति २ के प्रयत्न करते हो । कभी कभी पारंगडमत का आश्रय लेकर तुम भी देव विरुद्ध आचरण करने लगते हो । पृथु के यज्ञ में पारंगड मत का तुमने ही प्रचार किया । देव विरुद्ध नास्तिकों का सा रूप तुमने ही धारण किया था । श्री कृष्णावतार में तुमने ऐश्वर्य के मद में भर कर मेरी गौओं का नाश करने के लिये साजर्तक मेघों को तुमने ही प्रेरित किया था । गो वंश का विनाश करने का तुमने संकल्प किया था । विश्वरूप ब्राह्मण ही था, उसका असावधानी में तुमने ही सिर काटा था । साधुओं की तपस्या भंग करने तुम सदा ही स्वर्ग से सुन्दर से सुन्दर अप्सरायें, वसंत, कामदेव आदि को भेजते रहते हो । अपने स्वार्थ के लिये धर्म की भी अवहेलना कर देते हो । मैंने शिक्षा देने को ब्रज में तुम्हारा यज्ञ चंद किया था, इससे तुम मुझे बुरा भला कहने लगे थे मुझसे द्वेष करने लगे थे । सब के सब पाप तुमने भी किये हैं, किन्तु अंतर इतना ही है, कि तुमने ये सब विवश होकर कम मात्रा में किये हैं । करके पश्चात्ताप किया है

और पापों का प्रायश्चित्त भी किया है। इससे तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। तनिक विपत्ति आकर ही भोग समाप्त हो गये हैं। जब इस हिरण्यकशिपु के ये पाप पराकाष्ठा पर पहुँच जायेंगे। तब मैं इसे तुरन्त मार डालूँगा। इसमें कोई सदेह नहीं।

इस पर देवताओं ने कहा—“भगवन्! पाप पराकाष्ठा पर पहुँच गये हैं, उसे कैसे जाने? उसकी कोई मोटी-सी पहिचान बता दे।”

यह सुनकर आकाशवाणी ने कहा—“देखो, पापों के पराकाष्ठा पर पहुँचने की मोटी पहिचान यही, कि जब मनुष्य भगवद् भक्तों से व्देष करने लगे। भगवान् के भक्तों से व्देष साधारण पापी नहीं कर सकता। जो महापापी होगा, जिसके पाप सीमा को पार कर गये होंगे, वही भक्तों का अनिष्ट सोचेगा, वही उनसे व्देष करके उन्हें यातना देगा। मैं बड़े बड़े पापों को क्षमा कर सकता हूँ। मेरा भी कोई अपराध करे, तो उसे भी छोड़ सकता हूँ, किन्तु भक्तापराधी को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। उसकी श्रवहेतना मैं नहीं कर सकता। जब जीव भक्तों से व्देष करने लगे समझना चाहिये इसके पापों का घड़ा भर गया।”

इस पर इन्द्र बोले—“भगवन्! हम सब आपके भक्त ही तो हैं, हमसे तो वह व्देष करता ही है।”

आकाशवाणी ने कहा—“भैया, तुम सब भक्त तो हो भक्ताप्रगण्य नहीं हो। जब यह भक्ताप्रगण्य से व्देष करेगा, उसे भौति भौति की यातना देगा, तब मैं इसे मार डालूँगा।”

इन्द्र ने पूछा—“महाराज ! भक्तामगण्य, कहाँ उत्पन्न होगा, उसके साथ सभव है इसकी भेट न हो। क्योंकि भक्त तो दुष्टों से शक्ति भर उचे रहते हैं, उनके समीप यथाशक्ति नहीं जाते।” इस पर आकाशवाणी ने कहा—“भक्तामगण्य बाहर कहाँ न होगा। उसके घर में ही उत्पन्न होगा। उसका चौथा पुत्र होगा प्रह्लाद। जब यह अपने भगवद्भक्त सगे पुत्र से द्वेष करेगा, तभी मैं इसे मार डालूँगा।”

देवताओं ने कहा—“महाराज ! मारेंगे कैसे आप ? इसे तो नद्वाजी से बड़े बड़े वर प्राप्त हैं।”

आकाशवाणी ने रहा—“इसरी तुम चिन्ता मत करो। नद्वाजी तो मेरे बच्चे ही हैं मैं तो उनकी सृष्टि से पृथक् ही हूँ, अतः नद्वाजी के वर से तेजस्वी होने पर भी मैं उनके वरों की रक्षा करते हुए बड़ी तिकड़म से इसका अन्त कर दूँगा। इसे मृत्यु के मुग्न में डाल दूँगा।”

देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—‘राजन् ! इतना कहकर आकाशवाणी शान्त हो गई। अब फिर वह सुनाई नहीं दी। उसी देववाणी को सुनकर देवताओं के सभी दुःख दूर हो गये। उनका उद्वेग शान्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया। भयभयहारी भगवान् हम भक्तों पर कृपा करेंगे। हमारे शोक सन्ताप को दूर करेंगे। अब जितने समय का दुःख शेष है उसे सहें, अब दुःख का सोमा तो शान्त हो गई। अब तो हमें भक्तामगण्य प्रह्लाद के जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिये यह ससार आशा के ही ऊपर अवलम्बित है। जहाँ भक्तवर

प्रह्लादजी का जन्म हुआ, तहाँ हमारा सभी दुख मिट जायगा । हिरण्यकशिपु की स्त्री गर्भवती तो है ही । नारदजी से हमें यह समाचार मिला गया ही है, कि उसके गर्भ में भक्ताग्रगण्य प्रह्लाद जी हैं ।" यही सब सोचकर वे निश्चिन्त हो गये । उन्होंने समझ लिया कि अब तो यह हिरण्यकशिपु मर ही गया । केवल अंतिम साँसें ले रहा है । यह सोचकर वे अपने अपने स्थानों को चले गये ।

छप्पय ,

कल्लुक बाल महे तहाँ भई सहसा नभ बानी ।
 देव दुरित मति होहु बान मैंने सब जार्ता ॥
 वेद, देव, गो, विप्र साधु सन द्वेष करे जन ।
 मो ते बाँधे वैर असुर सहार करूँ तब ॥
 शान्त दान्त निर्वैर सुत, भक्त वीर प्रह्लाद मम ।
 मारूँ तन हौं तुरत ही, देह यातना जब अधम ॥

भक्ताग्रगण्य प्रह्लादजी

(४६०)

तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्रु ताः ।

प्रह्लादोऽभून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ॥

(श्रीमा० ७ स्क० ४ अ० ३० श्लो०)

छप्पय

नभयानी सुनि देव लौटि निज निज घर आये ।

हिरनकशिपु ने देव भक्त इत अधिक सताये ॥

चौथे ताको पुत्र अवस्था मह छोडो अति ।

किन्तु भक्ति मह भेष आसुरी नहिं जाकी मति ॥

बिद्या, कुल धन रूप को, जाके नहिं अभिमान चित ।

सुहृद सदाचारी सरल, सब सद्गुण जामे निहित ॥

समस्त सद्गुण वहाँ स्मृतः ही आकर निरास करने लगते हैं, जहाँ भगवान् की भक्ति हो। भक्ति समस्त गुणों की खानि है। सद्गुण भक्ति के आश्रय से रहते हैं। अभक्तों के गुण

श्री नारदजी महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन् । उस दैत्य राज हिरण्यकशिपु के अद्भुत चार पुत्र थे। उन सबमें प्रह्लादजी छोटे होने पर भी गुणों में महान् थे। वे साधु महात्माओं की सेवा करने वाले थे।”

कहाँ ? वे तो मनके पीछे दौड़ने वाले होते हैं। मनकी स्वाभाविक रुचि विषयों में है। विषय दुःख के मूल हैं, अतः अभक्त के अजितेन्द्रिय के समीप सद्गुण कैसे रह सकते हैं। वह तो सदा अशान्त, चिन्तित और दुखी बना रहता है। भक्त सदा प्रसन्नचित्त बना रहता है, वह सद्गुणों के लिये प्रयत्न नहीं करता। वह तो निरन्तर भगवद्भक्ति में ही तल्लीन बना रहता है। सद्गुण आकर स्वयं ही उसके खच्छ हृदय में निवास करते हैं।

नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं—“राजन ! हिरण्यकशिपु के सहाव, अनहाव, ह्राव और प्रहाव ये चार पुत्र थे। इनमें प्रह्लादजी अवस्था में सबसे छोटे होने पर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। बाल्यकाल से ही सरल, सुशील और अत्यन्त ही नम्र थे। उन्हें छोटे से छोटा भी ब्राह्मण मिल जाता, तो उसे भी वे श्रद्धा सहित प्रणाम करते। सदाचार की ता वे सजीव साकार मूर्ति ही थे। खेल खेल में कभी किसी से किसी कार्य के लिये कह देते, तो शक्ति भर, प्राण रहते, उस प्रतिज्ञा का पालन करते। कभी हँसो में भी भूल में भी भूठ नहीं चोलते थे। वे अपनी सभी इन्द्रियों को अपने वश में किये रहते थे। इन्द्रियों उनके अधीन थीं, वे इन्द्रियों के अधीन नहीं थे। वे सभी प्राणियों में आत्मभाव रखते थे। हमें कोई कुचाक्ष कह दे, तो कष्ट होता है। इसलिये वे कभी भी किसी को कड़वे वचन नहीं कहते थे। जैसे हमारा कोई सम्मान करे, तो हमें उसके शील स्वभाव से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार वे भी सबका आदर करते थे। वे सभी के प्रिय

थे, न वे स्वयं किसी से द्वेष करते थे न दुष्टों को छोड़कर अन्य कोई भी उनसे द्वेष रखता था। वे सबके प्यारे दुलारे थे। जिनके ससर्ग में वे आते थे, वे सभी उन्हें अपना सुहृद् समझते थे। साधु सन्त तथा श्रेष्ठ पुरुषों और भगवद्भक्तों के चरणों में दूर से ही साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगते। वे सदा विनीत बने रहते। जो अपने से छोटे दीन, दुर्गम तथा अनाथ होते उन पर पिता की भाँति स्नेह करते, यथा शक्ति उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। उनके दुःखों को दूर करने के लिये शक्ति भर प्रयत्न करते। जो अपने बराबर वाले होते, उनसे सगे सहोदर भाई के समान प्यार करते। यह अभिमान कभी मनमें नहीं लाते कि हम राजा के पुत्र हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, सम्पन्न हैं अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे मिलें। बराबर वालों को यह प्रतीत ही नहीं होता था, कि ये राजकुमार हैं, हम इनकी प्रजा हैं। वे उनमें ऐसे घुलमिल जाते कि सभी साथी इन्हें अपना सहोदर भाई ही समझते। अपने से जो विद्या में, तप में तेज में, गुणों में बड़े होते, उनका ईश्वर बुद्धि से पूजन करते। उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते और उनमें आदरबुद्धि रखते।

वे जन्म से ही विद्वान् थे। विना पद ही उन्हें सब विद्याएँ आती थीं। किन्तु विद्या का मद छू भी नहीं गया था। धन के लिये तो पूछना ही क्या, राजपुत्र ही टहरे। ऐसे कैसे राजा के पुत्र नहीं। उस हिरण्यकशिपु के प्यारे पुत्र थे, जिसने तीनों लोकों को अपने आहुवल में जीत लिया था। जिसके नाम में इन्द्रादि लोकपाल धर धर काँपते थे। समार के समस्त षट् मूल्य रत्न जिसके भवन में एकत्रित थे, उस इतने भारी समृद्धि-शाली परमवर्ती सम्राट् के मुत होने पर भी उन्हें धन का अभि-

मान छू भी नहीं गया था। देखने में वे कामदेव के समान सुन्दर थे। उनके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर, सुडौल सुगठित और जैसे उतार चढ़ाव के होने चाहिए, वैसे थे। उन्हें जो भी एक बार देख लेता वही मुग्ध हो जाता। इतने अधिक सुन्दर होने पर भी उन्हें रूप का तनिक भी गर्व नहीं था। वे अपने को साधारण जनो के समान समझते थे। वे महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न हुए थे। फिर भी उन्हें अपने कुलीन होने का अभिमान नहीं था। साधारण दैत्य बालकों के साथ हँसते खेलते और उन्हीं में घुल मिल जाते थे। किसी बात का उन्हें न गर्व था न अभिमान।

प्रह्लाद जी बड़े धैर्यशाली थे। किसी भी दुर्घटना तथा विपत्ति को देखकर वे घबराते नहीं थे। उन्हें शब्द, रूप, रस गन्ध और स्पर्शजन्य सासारिक सुखों की तनिक भी स्पृहा नहीं थी न वे यहो चाहते थे कि उन्हें स्वर्गीय सुख, विमान, नन्दन फानन में विहार, अप्सरायें तथा पान करने को अमृतादि पदार्थ प्राप्त हों। इन सभी सुखों से वे सदा उदासीन बने रहते थे। वे सिद्ध ही कहे जा सकते थे। उनकी समस्त इन्द्रियों, प्राण, मन और शरीर सभी संयत थे। वे कामनाहीन, निष्काम और ससारी पदार्थों से निर्लिप्त थे। अधिक क्या कहें यही कहना पर्याप्त होगा, कि वे असुर होने पर भी आसुरीभावों से सर्वदा रहित थे।

प्रह्लाद जी की देवर्षि नारद के मुख से इतनी प्रशंसा सुनकर

थे, न वे स्वयं किसी से द्वेष करते थे न दुष्टों को छोड़कर अन्य कोई भी उनसे द्वेष रखता था। वे सबके प्यारे दुलारे थे। जिनके ससर्ग में वे आते थे, वे सभी उन्हें अपना सुहृद् समझते थे। साधु सन्त तथा श्रेष्ठ पुरुषों और भगवद्भक्तों के चरणों में दूर से ही साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगते। वे मदा विनीत बने रहते। जो अपने से छोटे दीन, दुखी तथा अनाथ होते उन पर पिता की भाँति स्नेह करते, यथा शक्ति उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। उनके दुःखों को दूर करने के लिये शक्ति भर प्रयत्न करते। जो अपने बराबर वाले होते, उनसे सगे सहोदर भाई के समान प्यार करते। यह अभिमान कभी मनमें नहीं लाते कि हम राजा के पुत्र हैं, पेश्वर्यशाली हैं, सम्पन्न हैं अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे मिलें। बराबर वालों को यह प्रतीत ही नहीं होता था, कि वे राजकुमार हैं, हम इनकी प्रजा हैं। वे उनमें ऐसे घुलमिल जाते कि सभी साथी इन्हें अपना सहोदर भाई ही समझते। अपने से जो विद्या में, तप में तेज में, गुणों में बड़े होते, उनका ईश्वर बुद्धि से पूजन करते। उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते और उनमें आदरबुद्धि रखते।

वे जन्म से ही विद्वान् थे। विना पढ़े ही उन्हें सब विद्याएँ आती थीं। किन्तु विद्या का मद छू भी नहीं गया था। धन के लिये तो पृथ्वी ही क्या, राजपुत्र ही ठहरे। ऐसे ऐसे राजा के पुत्र नहीं। उस हिरण्यकशिपु के प्यारे पुत्र थे, जिसने तीनों लोकों को अपने बाहुबल में जीत लिया था। जिसके नाम से इन्द्रादि लोकपाल धर धर काँपते थे। ससार के समस्त षड् मूल्य रत्न जिसके भवन में पङ्कजित थे, उस इतने भारी समृद्धि-शाली चक्रवर्ती मगधाट्ट के मुत होने पर भी उन्हें धन का अभि-

मान छू भी नहीं गया था। देखने में वे कामदेव के समान सुन्दर थे। उनके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर, सुढौल सुगठित और जैसे उतार चढ़ाव के होने चाहिए, वैसे थे। उन्हें जो भी एक बार देख लेता वही मुग्ध हो जाता। इतने अधिक सुन्दर होने पर भी उन्हें रूप का तनिक भी गर्व नहीं था। वे अपने को साधारण जनों के समान समझते थे। ये महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न हुए थे। फिर भी उन्हें अपने कुलीन होने का अभिमान नहीं था। साधारण दैत्य बालकों के साथ हँसते खेलते और उन्हीं में घुल मिल जाते थे। किसी बात का उन्हें न गर्व था न अभिमान।

प्रह्लाद जी बड़े धैर्यशाली थे। किसी भी दुर्घटना तथा विपत्ति को देखकर वे घबराते नहीं थे। उन्हें शब्द, रूप, रस गन्ध और स्पर्शजन्य सासारिक सुखों की तनिक भी स्पृहा नहीं थी न वे यही चाहते थे कि उन्हें स्वर्गीय सुर, विमान, नन्दन कानन में विहार, अम्पसरायें तथा पान करने को अमृतादि पदार्थ प्राप्त हो। इन सभी सुखों से वे सदा उदासीन बने रहते थे। वे सिद्ध ही कहे जा सकते थे। उनकी समस्त इन्द्रियाँ, प्राण, मन और शरीर सभी संयत थे। वे कामनाहीन, निष्काम और ससारी पदार्थों से निर्लिप्त थे। अधिक क्या कहें यही कहना पर्याप्त होगा, कि वे असुर होने पर भी आसुरीभावों से सर्वदा रहित थे।

प्रह्लाद जी की देवर्षि नारद के मुख से इतनी प्रशंसा सुनकर

धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा—“भगवान् ! बड़ा आश्चर्य है, कि एक असुर कुन में उत्पन्न बालक में जन्म से ही ऐसे गुण हो। उनमें ये इतने गुण किस साधन से कैसे आ गये ?”

इस पर नारदजी ने कहा—“राजन् ! मैं पहिले बता तो चुका हूँ। ये सब गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते। उनकी ही कृपा से कोई कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है देखिये, प्रह्लादजी को हुए कितने वर्ष हो गये। लाखों करोड़ों वर्ष जीत गये, फिर भी उनका गुण, उनकी। वमल की तै प्रृथ्वी पर अभी तक ज्यों की त्यों बनी है और सदा ऐसी बनी रहेगी। भगवान् में और भगवान् के भक्तों में कोई भेद नही होता। ऐसे भगवान् के गुण नित्य हैं वैसे ही भक्तों के गुण भी नित्य हैं। प्रह्लादजी के महान् गुणों का स्मरण करके पण्डितजन आज तक उनका अनुकरण करके भक्ति मार्ग की ओर अपसर होते हैं। राजन् ! प्रह्लादजी के गुणों के सम्बन्ध में अब मैं आप से क्या कहूँ। शेष जो की भौति मेरे भी सहस्रों जिह्वाय होती, तो भी मैं प्रह्लादजी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता था। फिर अब तो मेरे एक ही जिह्वा है। महाराज ! उनके गुणों की महत्ता इसी से समझ ल, कि देवता उनके प्रतिपक्षी हैं, किन्तु जहाँ उनके समाज में भी भगवद्भक्ति का प्रसङ्ग चलता है, वहाँ उदाहरण में प्रह्लादजी का ही दृष्टान्त दिया जाता है, उन्हीं के गुणों का अनुकरण किया जाता है। इस विषय में प्रह्लादजी का क्या मत है, उन्होंने ऐसे अवसर पर कैसे आचरण किया

था, ये बातें देवसभा में प्रमाण के रूप में उपस्थित की जाती हैं और प्रह्लादजी का आचरण आदर्श रूप में माना जाता है। जिनका इतना आदर जब शत्रु करते हैं, तो आप जैसे निर्वैर अज्ञातशत्रु उनका आदर करें, उनके आचरण को प्रमाणभूत मान लें, तो इसमें आश्चर्य की ही कौन सी बात है।

प्रह्लादजी का प्रभाव अनन्त है, उनके गुण अनन्त हैं। उन सबका तो अनन्तकाल तक वर्णन करते रहें, तो भी पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। संक्षेप में यही कहना यथेष्ट होगा, कि उनका भगवान् वासुदेव में सहज स्त्रभाविकी प्रीति थी। ये गुण तो केवल निर्देश मात्र किये हैं। इन गुणों से ही उनका माहात्म्य सूचित होता है।

नारदजी कहते हैं—“राजन्! प्रह्लादजी भक्तों के प्रतीक हैं। भक्तिशास्त्र में भक्तों के जो जो गुण, जो जो आचरण, जैसे उनकी रहना सहनी वर्णन को है, ये सब एक मात्र प्रह्लादजी के देह में प्रकट हुये। उनकी रहनी से ही भक्तों का रहनी, उनके व्यवहार से ही भक्तों के व्यवहार जाने जा सकते हैं। अतः अत्यन्त संक्षेप में, संकेत रूप से मैं उनकी रहनी सहनी और मानसिक स्थिति का दिग्दर्शन कराऊँगा। क्योंकि भक्तिमार्ग के पथिकों का इससे बड़ा सहारा मिलेगा। वे इन बातों को समझकर अपने जीवन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये रो रोकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो वाञ्छा कल्पतरु

ही ठहरे । उनसे तो जो भी जिस वस्तु को हृदय से मँगत है, उसे वही दे देते हैं । अतः आप संक्षेप में प्रह्लादजी की वाल्यकाल की कहानी सुन लीजिये ।

छप्पय

सुख दुख महँ सम सदा सत्त्व स्वाभाविक जामें ।
 मिथ्या मायिक भोग होहिँ अनुरक्त न तामें ॥
 तन मन इन्द्रिय पान रखैं नित अपने बश महँ ।
 स्वाभाविक ई प्रीति श्यामसुन्दर के यश महँ ॥
 सतत दिये महँ जरि रही, ज्योति प्रेम के जोग की ॥
 भक्तिभावभावित हृदय, नहीं कामना भोग की ॥

भगवद्भक्तों की दशा

(४६१)

न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया ।
कृष्णग्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् ॥
आसीनः पर्यटन्नश्नञ्छयानः प्रपिवन्ब्रुवन् ।
नानुसन्धत्त एतानि गोवि दपरिरम्भितः ॥❀

(श्रीभा० ७ स्क० ४ अ० ३८ श्लो०)

व्याख्यान

शत्रु मित्र को भाव करहुँ मन मर्ह नहिँ आनै ।
जिनकी शुद्धाभक्ति निगलि सुर लोहो माने ॥
सोयत जागत चलत उठत खावत श्रम पीवत ।
रहैं अनमनेअने सयनि सिरीं से दीखत ॥
गावे नाचैं प्रेमते, हृदय सदा श्रीहरि बसे ।
कृष्ण भूत सिर पै चढथा, कबहुँ रोवैं पुनि हँसे ॥

जब जीव प्रकृतिस्थ होता है, अपने जीव स्वभाव में स्थित

श्री नारदजी धर्मराज से कह रहे हैं—“राजन् ! बालक होने पर भी प्रह्लादजी ने खेल कूद को छोड़ दिया था हरि ध्यान में तन्मय हो जाने के कारण वे जडवत् बन जाते थे । उनके मन को कृष्ण रूप

रहता है, तब उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान रहता है। वह यथावत् क्रिया करता है। शिष्टता से व्यवहार करता है, लोकमर्यादा का पालन करता है, किन्तु जब उसके ऊपर कोई भूत, प्रेत, पिशाच या अन्य ग्रह का आक्रमण हो जाता है तो वह अपने स्वभाव को छोड़कर अंत संत व्यवहार करने लगता है। उसके ऊपर चढ़ा ग्रह जो कराता हो करता है। उसे आचरण अपनी प्रकृति में रहकर करता था, उससे विलक्षण ही आचरण वह करने लगता है।

श्री नारदजी राजा परिचित् से कह रहे हैं—“राजन ! महा-भागवत् प्रह्लाद जी का स्वभाव जन्म से ही अलौकिक था प्रायः बालकपन में सभी को खेल अत्यंत प्रिय होता है, किन्तु प्रह्लादजी जब बालक थे, तभी से बड़े गम्भीर थे। वे गुल्ली डंडा, आँख मिचौनी, भड्डू, लभैरवंशी आदि जो बालकों के स्वाभाविक और प्रिय खेल हैं, उन्हें कभी भी नहीं खेलते थे। खेल में भी वे गोपाल जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन अर्चन करते, भोग लगाते, प्रसाद बाँटते और सभी से रामधुनि कराते। वे एकान्त में जाकर भगवान् का ध्यान करते। भगवत् ध्यान में ऐसे तन्मय हो जाते, कि यह जगत काला है, पीला है या लाल है, इसके पदार्थ भोग्य हैं, इसमें यह प्रिय है यह अप्रिय हैं, इन बातों का उन्हें कुछ भी ज्ञान

ग्रह ने ग्रस लिया था। उन्हें यह ससार ऐसा दिखाई नहीं देता था जैसा ससारी लोगों को दीखता है। वे उठते, बैठते, घूमते, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते, बोलते, चलते—इन सब कामों को करते हुए भी इनके शान से शून्य बने रहते थे, क्योंकि वे मन से गोविन्द का आलिङ्गन करते रहते थे।”

न रहता। वे तो सपूर्ण जगत् को हरिमय निहारते। सभी में भगवद् बुद्धि करके सभी की वन्दना करते। वे सब कुछ स्वभावानुसार मन्त्र का भौति बिना कुछ सकल्प से क्रियाओं को करते रहते, किन्तु उनकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। उसे हम स्वभावानुसार साँस लेते हैं, पलक मारते हैं खुजली होती है तो खुजाते हैं, उसी प्रकार शरीर से उनकी क्रियाये होती रहती। मन सदा मनमोहन की माधुरी में मत्त बना रहता। कभी चल रहे हैं, तो चले ही जा रहे हैं पागल सिरीं विरक्तों की भौति कोई सकल्प नहीं। कोई गन्तव्य लक्ष्य नहीं, कहीं पहुँचने का निश्चय नहीं। पैर अपने आप चले जा रहे हैं। जहाँ रुक गए, कब तक रुके रहे कुछ पता नहीं। बैठ गये, तो बैठे ही हैं, लेट गये तो लेटे ही हैं। माता प्रसाद दे दिया तो पा लिया, उसमें अच्छे बुरे, स्वादु अस्वादु, सरस नीरस का विवेक नहीं, विचार नहीं। जल मिल गया पी लिया। गाने लगे, तो भगवान् के मंगलमय मधुमय मधुर नामों को तथा उनके गुणों को गाते ही रहे। मौन हो गये तो प्रहरो समस्त इन्द्रियों को रोककर चुपचाप मोन ही धारण किये हैं।

कभी कभी चित्त में ग्लानि हो गई। हा! भगवान् बैकुण्ठ नाथ ने कहाँ लाकर मुझे इस भवाटवी में पटक दिया। जहाँ चित्त में यह चिन्ता चुभी वही हृदय हो गया। प्रियतम के प्रियह का अनुभव होते ही हृदय भर आया। आँसों से अश्रुओं का जो प्रवाह बहा कि फिर नहता ही रहता। दोनों नेत्रों से निरन्तर नेह का नीर निकल निकल कर उनके नवनीरद के समान श्री अंग को गीला बना देता।

हा ! रयामसुन्दर मुझे संसार सागर में छोड़कर स्वयं छिप गये हैं, यह अनुभूति होते ही अश्रुधारा फूट पड़ती। वे प्रहरों रोते रहते, तड़पते रहते, आँहें भरते रहते। इसके विपरीत कभी हृदय में भगवत् स्मृति जाग्रत हुई और हृदय से हृदय सर्वस्य जीवनधन अपने प्रेष्ठतम प्राणनाथ का संस्पर्श हुआ। उन्हें भावजगत् में आलिंगन कर लिया, तो उस संस्पर्श जन्य सुख का अनुभव करके खिल खिलाकर पागलों की भाँति हँस पड़ते। हँसते तो हँसते ही रहते। दूसरा देखने वाला इन्हे एकान्त में अकारण इतना हँसते देखकर पागल समझता और सोचता—“अवश्य ही इसे कोई मस्तिष्क सम्बन्धी रोग है।”

कभी कभी ऐसा होता कि मन में यह विचार उठता, हाय यह मेरी चामर्क ज़िह्वा व्यर्थ ही मुख रूपी बिल में पड़ी रहती है, इसका मुख्य कर्तव्य तो है भगवद्गुणों का गान। इसे न करके यह दूसरे की निन्दास्तुति तथा परापवाद में ही लगी रहती है। इसकी सार्थकता तो कृष्णगुणगान में ही है, अहर्निश यह भगवान् के नामों का उच्चारण करती रहे, यही इसकी सफलता है। इसे मैं सफल बनाऊँगा ऐसा सोच कर लज्जा को त्याग कर भगवद्गुणगान में निमग्न हो जाते, प्रहरों भगवन्नाम कीर्तन ही करते रहते। बीच बीच में हुँकारी भरते, विह्वल होते, छटपटाते, रोते चिल्लाते उसी

आवेश में लोक लाज छोड़कर नाचने लगते । नाचते नाचते

उन्हें भगवद्भाव का आवेश आ जाता, तो भगवान् की मधु मय लीलाओं का अनुकरण करने लगते। कभी गोवर्धन को उठाने का अनुकरण करते, कभी गौयें चराने की लीला करते कभी धनुष बाण धारण करके राघव लीलाओं को दिखाते। कभी वनगमन की सी लीला करने लगते।

कभी कभी भगवद् ध्यान में ऐसे तल्लीन हो जाते, कि यह अनुभव करते, कि श्रीहरि मुझे अपने कर कमलों से उठाकर अपनी छाती से लिपटा रहे हैं। भगवान् के स्पर्श को पाकर उनका रोम रोम खिल जाता, सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो जाता बाणी रुद्ध हो जाती और प्रियतम के अलिङ्गन सुप्त से शरीर को शिथिल किये नेत्र बन्द किये अविचल भाव से बैठकर आनन्दाश्रुओं को बहाते रहते। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि दो मुँह हुए कमलों से ओस में कण भर भर भर भर, भर रहे हो।

उनकी दशा बहुत ईर्ष्या हो गई थी। यह दशा कामी और विषयियों को प्राप्त होनी कठिन ही नहीं असम्भव है। यह तो निष्कृञ्चन भगवद्भक्ता के निरन्तर के सहवास से, हृदय से की हुई भगवद्परिचर्या से, उन्हीं की अहैतुकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। जिसे ऐसी प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह शून्य तो तर ही जाता है, अपने समोपवर्ती अन्य सभी को तार देता है, वह तरणतारण बन जाता है। प्रह्लादजी अपनी चढ़ी हुई भगवद्भक्ति से अन्य कुत्संगप्रस्त पुरुषों को गम्भीर शान्ति प्रदान करने लगे। उनके चित्त में भी आनन्द का स्रोत बहने लगे। उन्हें भी अपने उत्कट स्नेह से आह्लादि करने लगे।

धर्मराज युधिष्ठिर से नारद जी कहने लगे—राजन् ! ऐसे भगवद्भक्त अनुरागी, साधु स्वभाव के पुत्र प्रह्लाद से भी उसके हरिद्रोही पिता हिरण्यकशिपु ने विरोध किया । यह विरोध अन्त यहाँ तक बढ़ा, कि भगवान् को नृसिंहावतार लेकर प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा ।

इस बात को सुनकर आश्चर्य के साथ धर्मराज ने पुछा—
“प्रह्लाद ! पिता ने अपने पुत्र से विरोध क्यों किया । यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है ।

इस पर नारदजी ने कहा—“राजन् ! इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है । विरोध पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सगे सम्बन्धी में सभी में हो जाता है ।”

यह सुनकर धर्मराज बोले—“नहीं भगवन् मेरा अभिप्राय यह था, कि पुत्र कैसा भी हो, पुत्र ही है । अयोग्य, मूर्ख पुत्र के प्रति भी पिता माता का अनुराग, मोह होता है । यों शिक्षा के लिये डाँट डपट दे, यह तो दूसरी बात है, किन्तु उससे द्वेष करके उसे मार डालने का विचार करें, यह तो आश्चर्य की ही बात है । प्रह्लाद तो महात्मा ही थे । उनके सम्बन्ध में अधिक मैं क्या कहूँ । जब आप तीनों लोको के वन्दनीय चौदहों भुवनों में समान रूप से सम्मान पाने वाले भगवत् स्वरूप सत् जिनके गुणों का वर्णन करते-करते अघाते नहीं, उनकी महत्ता के विषय में विशेष कुछ कहना सूय को दीपक दिखाने के समान है । ऐसे सरल सदाचारी धर्मात्मा पुत्र से उसके पिता ने ही द्वेष क्यों किया ? इस विषय को सुनने के लिये मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है । यदि आप उचित समझें, तो उसका कारण विस्तार

के साथ मुझे बतावे ।

इस पर नारद जी ने कहा—“राजन ! द्वेष का कारण है अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण । चाहे कितना भी निकटतम सम्बन्धी हो, यदि वह हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, जिसके लिये हम मना करते हैं उसे हठ पूर्वक करना है, तो उससे विरोध ही हो जाता है । उसका हम कुछ अनिष्ट करने का प्रयत्न करते ही हैं । प्रयत्न करने पर भी हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तब हमारे हृदय में प्रतिहिंसा की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है । हम उसका जैसे बने तैसे अधिकाधिक अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं । यही बात हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद के सम्बन्ध में हुई ।”

यह सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा—“हिरण्यकशिपु प्रह्लादजी से क्या कराना चाहता था, किस बात के लिये मना करता था ? फिर यह बात यहाँ तक कैसे बढ़ गई कि पिता ने पुत्र का वध करने के लिये द्रोह किया । नन्दन् ! इन सभी बातों को सुनाकर मेरे बड़े हुए कुतूहल को शान्त कीजिये ।”,

इस पर नारदजी कहने लगे—“राजन् ! सुनिये, अब मैं महा-भागवत प्रह्लाद जी का आरंभ से ही चरित्र सुनाता हूँ ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जिस प्रकार नारद जी ने धर्मराज को प्रह्लाद चरित्र सुनाया और जैसे मैंने अपने गुरुदेव

भगवान् शुक के मुख से महाराज परीक्षित की सभा में सुना था, उसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करें।

छप्पय

बिनकी लखिकें भक्ति सभी जन होहि सुखारे ।
 हिरनकशिपु हरि नाम सुनत पटकारे मारे ॥
 गुरग्रह भेजे पदुन पद का पड़े पढाये ।
 राजनीति के दाव पैच तिनि मन नाहिँ भाये ॥
 पूछे इक दिन पुत्र तैं, अक लाइ पुनि चूमि मुख ।
 सुत ! प्रिय ताकूँ का लगे, कौन काज तैं होहि सुख ॥

पिता पुत्र में मतभेद

(४६२)

तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनाम्,

सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रात् ।

हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्,

वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत् ॥❀

(आभा० ७ स्क० ५ अ० ५ श्लो०)

छप्पय

मुनि बोले प्रह्लाद-पिताजी ! बुरो न मानें ।

हम तो जग महीं भली बात जाई कूँ जानें ॥

रहे सदा उद्विग्न चित्त घर दारा धन महीं ।

ताते तजि के मोह सगनि को जावे वन महीं ॥

यह अपनी यह परायो, अभि निवेश मिथ्या तजे ।

जग की आशा छोड़ि के, प्रेम सहित प्रभुर्क भजे ॥

विरोध तत्र होता है, जब दो विभिन्न स्वार्थ एक स्थान में
आकर टकराते हैं । बहुत से लोग हैं, जो हमारे मत से सह-

❀ अपने पिता के पूछने पर प्रह्लादजी कह रहे हैं—“हे असुरवर्य !
जिन लोगों की उद्दिष्ट अहंता ममता रूप अभिनिवे सदा उद्विग्न
बनी रहसी है, उनके लिये मैं यही सर्वश्रेष्ठ बात समझता हूँ कि

मत नहीं हैं। उनसे हम लड़ने नहीं जाते, कि तुम हमारे विपरीत विचार क्यों रखते हो। किन्तु जो हमारा पुत्र है, आश्रित है, पालनीय है सगा सम्यन्धी या अधीन है, यदि वह हमसे विरुद्ध विचार रखता है, तो हमें दुःख होता है। यदि उन विचारों को वह हमारे सम्मुख व्यक्त करता है, तो हम उससे भी अधिक क्लेश हाता है। अपने विचारों को व्यक्त ही न करें, अपितु हमारे विचारों की अवहेलना करें, उन्हें हेय और उपेक्षणीय। सद्ध करें, आत्मा का उल्लंघन कर तो बाध्य होकर उसे हमें यथोचित दण्ड देना पड़ता है। इसमें न सुखों का दोष न असुखों का यह स्वाभाविक नियम है।

धर्मराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं—“राजन्। जिस प्रकार प्रह्लादजी का अपने पिता हिरण्यकशिपु से मतभेद हुआ, उस प्रसंग को मैं आपको सुनाता हूँ। प्रह्लादजी का माता का नाम कयाधू था। कयाधू पेट में सहस्रों वर्ष रहने के अन्तर प्रह्लाद जी उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही ये भक्ति सम्यन्धी ही खेल खेलने लगे। छोटे बच्चे क्या खेल खेलते हैं, इसकी ओर बड़े ध्यान नहीं देते। विशेषकर छोटा बच्चा माता के ही समीप रहता है। जैसे स्वभाव की माता

आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले इस गृहस्थी रूप अधकृप को त्याग कर वन में चला जाय और वहाँ श्रीहरि का ही आश्रय लेले। उहीं की शरण हो जाय।”

होती है, प्रायः वैसा ही स्वभाव वाजरु का उन जाता है। प्रह्लादजी की माता तो राजन् । मेरी शिष्य सविका ही थी, इसलिये उस ता भगवद् सम्बन्धी खेलों में भगवन्ननाम सङ्कीर्तन में, भगवान् का कथाओं में कोई आपत्ति थी ही नहीं किन्तु वह अपने पति से सदा डरती थी कि इन्हे बच्चे के मनोभाव विदित न हो जायें। अतः वह शक्ति भर उनके भावों को छिपाये रखने की चेष्टा करती। इस प्रकार शनैः शनैः प्रह्लादजी की अवस्था ५, ६ वर्ष की हो गई।

एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी कयाधू से कहा—“सुनती है। प्रह्लाद अब पढ़ने योग्य हो गया है, इसे अब गुरु गृह पढ़ने को भेजना चाहिये।”

इस पर कयाधू ने कहा—“पढ़ने कहाँ भेजे, हम लोगों के पुरोहित भगवान् शुकाचार्य तो सुना कहीं बाहर चले गये हैं, और अभी शीघ्र लौट कर आने वाले नहीं।”

इस पर हिरण्यकशिपु ने कहा—“भगवान् भार्गव नहीं हैं, तो उनके शरद और अमर्क नामक दो पुत्र, तो हैं। जैसे ही गुरु वैसे ही गुरु पुत्र। जब तक गुरु जी नहीं आते हैं, तब तक गुरु पुत्रों के पास ही प्रह्लाद पढ़ेगा।”

कयाधू ने कहा—“अच्छी बात है, कल पट्टीपुजवादी पूजन, कराके प्रसाद बाँटवाओ कल शुभ मुहूर्त में अक्षरारम्भ हो

जाय ।”

इस पर धर्मराज ने पूछा—“भगवन् ! शुक्राचार्य तो ब्राह्मण ऋषि थे, उनके पुत्रों के ये शण्ड अमर्क जंसे यशुभ और रुखे नाम क्यों हुए ?”

हँसकर नारद जी बोले—“अब राजन् ! इसका क्या उत्तर दूँ, संसर्ग का भी तो कुछ दोष है । असुरों के पुरोहितों के ऐसे उटपटांग नाम स्नाभाचिक हो हैं । कुछ तो असुर-पना आना ही चाहिए । हाँ, तो दूसरे दिन शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम के साथ प्रह्लाद जी का अक्षरारम्भ हुआ । अब वे नियमित रूप से चटसार जाने लगे । पंडित जी से पाठशाला में पाठ पढ़ने लगे । ओर भी असुरों के बहुत से बालक उनके पास पढ़ने आते प्रह्लाद जी भी पट्टी और पठ्य-पुस्तक लेकर प्रेम पूर्वक पढ़ने आते । कभी घर चले जाते कभी गुरुगृह में ही रह जाते । गुरु पुत्र नीतिशास्त्र के बड़े पंडित थे, अतः वे बालकों को राजनीति की ही शिक्षा दिया करते । शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये । साम का प्रयोग कैसे किया जाता है । दान देकर शत्रु के तथा शत्रु को पक्षीय लोगों को किस प्रकार वश में किया जाता है । शत्रु के शत्रुओं में तथा शत्रु के राज्य में भेद कैसे डाला जाता है । सन्धि कैसे की जाती है । आवश्यकता पढ़ने पर दण्ड कैसे दिया जाता है, दण्ड के कितने भेद हैं, किस स्थान पर कैसा दण्ड उपयुक्त

होता है, आदि आदि ऐसी ही नीति की शिक्षा वे सबको देते थे। प्रह्लाद जी की बुद्धि अत्यन्त ही तीव्र थी। वे ज्यों ही गुरु जी के मुख से सुनते, त्यों ही उसे पट्टे ज्यों का त्यों सुना देते। गुरु पुत्रों को उनकी ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा को देखकर आश्चर्य होता था और मन ही मन प्रसन्न होते, कि ऐसे शिष्य को शीघ्र ही पढ़ाकर राजा से अधिक से अधिक पारितोषिक लेंगे।

प्रह्लाद जी पढ़े हुए पाठ को तुरन्त सुना देते थे, किन्तु उन्हें ये राजनीति की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। उनमें सदा ये ही बातें रहती थीं यह अपना है, यह पराया है, यह शत्रु है। यह मित्र है। प्रह्लादजी तो समदर्शी थे, वे तो मन से किसी को शत्रु मानते नहीं थे। इसीलिये ऐसी असद् आप्रह से युक्त बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं, फिर भी पिता की आज्ञा समझकर वे पढ़ते थे।

एक दिन की बात है, कि प्रह्लाद जी पढ़कर आ रहे थे, हिरण्यकशिपु महलों में बैठा था। प्रह्लाद जी ने पुस्तक पट्टी रख कर पिता के पादपद्मों में अत्यन्त विनीत होकर प्रणाम किया। अपने अति सुन्दर फूल के समान सुकुमार पुत्र की ऐसी विनय और भक्ति से दैत्य राज अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ। उसने स्नेह से पुत्र को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और बार बार मुख

चूमकर प्यार करके बोला—“बेटा ! आजकल तू क्या पढ़ता

है। हमें भी कुछ सुना।”

नम्रता के साथ प्रह्लादजी ने कहा—“पिता जी ! जाँ आ हो, वही सुनाऊँ।”

जैसे कि वचो से हँसी करते हैं, वैसे ही दुलार से हँसी कर हुए हिरण्यकशिपु ने कहा—“अच्छा तू यह बता, कि संसार तुम्हें सब से अच्छी बात कौन सी लगती है। तेरे मत में पुरुष सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कौन है ?”

प्रह्लाद जी बिना पैदी के लोटा तो थे नहीं कि जिधर भाग पड़ा उधर ही लुढ़क गये। उनका तो एक निश्चित सिद्धान्त था मनुष्य के पेट के भीतर जो पदार्थ होगा, उसी के उद्गार बाह्य आवेंगे। अतः वे अपने पिता से बोले—“पितार्ज ! मैं तें संसार में प्राणियों के लिये सर्वश्रेष्ठ गात यही समझता हूँ, वि अहता ममता रूप असद् अभिनिवेश से जिनकी बुद्धि सदा उद्विग्नमानी रहती है, उन्हें इस बिना पानी के अर्धे कूआँ रूप गृहस्थाश्रम का तुरन्त परित्याग कर देना चाहिये। इस गृहस्थाश्रम में दुःख के अतिरिक्त सुख क्या है। चण भर का जिह्वा तथा उपस्थ का सुख है जो परिणाम में दुःखद ही है। इनके सेवन से आत्मोन्नति न होकर आत्मपात होता है, अतः मेरे मत में ससारी विषयो से विरक्त होकर निरन्तर प्रभु पादपद्मों का ध्यान करते रहना और श्रीहरि की शरण में जाना, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यही सबसे सुन्दर बात है।”

श्री नारद जी कहते हैं—“राजन् ! ऐसे साँप को छेड़ देने से यह फुफ्फुयारने लगता है, जैसे प्रज्वलित अग्नि में आहुति

झलने से वह और भी अधिक जलने लगती है, वैसे ही भगवान् का नाम सुनते ही उसका हृदय द्वेष से जलने लगा। फिर उसने प्रह्लाद की ओर देखा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बातें ऐसी कर रहा है मानो देवगुरु बृहस्पति उपदेश दें रहे हों। छोटे मुँह बड़ी बात सुनकर दैत्यराज का क्रोध शान्त हो गया और उसे बच्चे की भोली भाली बात पर हँसी आ गई। राजन् ! लोग तो कहते हैं बालबुद्धि कभी होती है, किन्तु मुझे तो बालकपन बहुत प्रिय है। मेरी शक्ति चले तो मैं सदा बालक ही बना रहूँ। बालक जो भी अपराध कर दे, सब क्षम्य है। कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो जाय, माता पिता जब बच्चे को डाँटते हैं, तो दूसरें उन्हें समझाते हुए कह देते हैं—“अजी, जाने भी दो। बालक हाँ तो ठहरा। बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसकी बात पर ध्यान दिया जाता है, वह दोषी और अपराधी ठहराया जाता है। यद्यपि हिरण्यकशिपु के लिये भगवान् का नाम लेना बहुत बड़ा अपराध था। फिर भी प्रह्लाद को बालक समझ कर वह हँस पड़ा और अपने आप ही बोला—‘देखो, इसका नाम है लडकपन। लडका की बुद्धि इसी प्रकार दूसरों के बहकाने से बिगड़ जाती है। परन्तु बाल्यकाल के संस्कार अमिट होते हैं, अतः मुझे इनकी उपेक्षा न करनी चाहिये। अभी से इसका कुछ प्रबन्ध करना चाहिये।’ यह कहकर उसने अपने एक गृह कार्य करने वाले मन्त्री को बुलाया और उससे कहने लगा—“देखो, अब इसके घर आने की आवश्यकता नहीं। वहाँ गुरुगृह में ही इसे सावधानी से रखो। उन ब्राह्मणों से कहना, इसकी अधिक देख रेख रखें। विष्णु के पक्षपाती गुप्तवेष बनाकर विचरते रहते हैं और सरल चित्तवाले भोले भाले लोगों को इधर उधर

की बातें बताकर वैष्णव बना लेते हैं। जहाँ मनुष्य वैष्णव बना कि उसकी लौकिकी बुद्धि विगड़ जाती है, वह निरर्थक बन जाता है, किसी भी काम का नहीं रहता। शत्रुओं पर क्रोध भी नहीं करता। अपने पास जो होता है, बेफार लोगों को लुटा देता है। इसलिये वैष्णवों से इसे सब प्रकार से घबाना। गुरु पुत्रों से डाँट डपटकर मेरी ओर से कह आना।”

नारदजी कहते हैं—“राजन् ! इतना रुहकर हिरण्यकशिपु ने तुरन्त प्रह्लाद को मन्त्री के हाथों गुरुगृह भेज दिया। मन्त्री ने जाकर गुरुपुत्रों से कहा—‘विप्रो ! आपने इस राजकुमार को क्या अट संट पड़ा दिया। महाराज आज बहुत विगड़ रहे थे। यह तो हम असुरों के सर्वथा विरुद्ध बातें कह रहा था। आपको उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है, कि इसकी भली भौंति देख रखें। प्रतीत होता है, आपके यहाँ कोई विष्णु का पक्षपाती देवताओं का गुप्तचर छिपकर रहता है वही बालकों की बुद्धि को बिगाड़ता है।”

राजा के क्रोध की बात सुनकर गुरुपुत्र तो डर गये। वे विनय के साथ बोले—“मन्त्री ! हमने तो कुमार को कोई ऐसी बात सिखाई नहीं। रही देवताओं के गुप्त चर की बात, सो आप गिन लें। हमारी पाठशाला में जितने लड़के हैं, सब असुरों के ही विश्वसनीय बालक हैं। ऐसी विरुद्ध बातें इसने देवराज के सम्मुख कैसे कही हमें भी आश्चर्य है। अच्छी बात है। हम इससे पूछेंगे। आप महाराज को हमारी ओर से कह दें, हम कुमार की आज से बहुत सावधानी रखेंगे, और इस बात का तत्परता के साथ पता लगावेंगे, कि इसकी ऐसी विपरीत बुद्धि किस कारण से हुई। कारण को जानकर उसका प्रतीकार करने की शक्ति भर चेष्टा करेंगे।” यह सुनकर

मन्त्री चला गया। मन्त्री के चले जाने पर उन दोनों गुरुपुत्रों ने बड़े प्यार से प्रह्लादजी को अपने पास बुलाया। उन्हें गोदी में बिठाकर बड़े दुलार से उनको ठोड़ी में हाथ देकर पूछने लगे—प्रह्लाद ! देख, वेटा ! हम तुमसे एक बात पूछते हैं, बोल सच सच बता-वेगा ? भूठ तो न बोलेगा ?”

प्रह्लाद ने कहा—“गुरुजी ! जो पूछना हो पूछिये ?”

गुरु पुत्रों ने फिर कहा—“पूछते तो भैया, किन्तु देख, इस बात का ध्यान रखना, हम तेरे गुरु हैं। हमारे सम्मुख कोई घनावटी बात बताई तो बड़ा भारी पाप लगेगा। वैसे हम तुम्हें जानते हैं, तू तो राजा वेटा है, कभी भूठ नहीं बोलता तू बड़ा अच्छा बच्चा है।”

प्रह्लाद जी ने कहा—“गुरुजी ! आप मेरा विश्वास करें आप जो पूछेंगे उसका मैं सच सच ही सच उत्तर दूंगा।”

गुरु पुत्रों ने कहा—“अच्छा, तू यह बता। तैने जो अपने पिता के सम्मुख ऐसी अंट सट बातें बकी थीं वे तुम्हें किसने सिखाई हमने तो कभी सिखाई नहीं। इन लड़कों में से किसी ने सिखाई हो, तो उम्का हमें नाम बता दो और किसी भिखारी ने गुप्त ऐष बनाये पंडित, ज्योतिषी, साधु या अन्य गुप्तचर ने बताई हो तो उसका परिचय दे दे या तैने अपने मन से ही कही हो तो यही बता दे, तैने ये सब बातें कैसे जानीं। बात यह है कि देख। करता तू है और दोष हमारे सिर पर आता है। तू बताने वाले का हमें परिचय दे दे तो हम फिर इसका कुछ उपाय करें, आगे के लिये सावधान हो जायें।”

धर्मराज से नारद जी कह रहे हैं—“राजन् ! गुरु पुत्रों की

ऐसी बात सुनकर प्रह्लाद जो मुस्कराये और फिर उनके प्रश्नों का बड़े सुन्दर ढंग से उत्तर देने को प्रस्तुत हुए।”

छप्पय

सुनि हंसि गेल्या ग्रमुर होहि मारे बालक अति ।
 देवें जा जस सीरा होहि तैसी तिनकी मति ॥
 वष नदलि कैं विष्णु भक्त दिग जाके आवैं ।
 कहि कहि हार को सुयश सरलशिखुँ बहकावैं ॥
 सेवक शासन सुना सग सावधान सबइ रहा ।
 बाना जिनि ते नचाने, गुरु पुननि ते तुम कहो ॥

प्रह्लादजी के उत्तर से गुरुपुत्रों का कोप (४६३)

स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते ।

अन्य एष तथान्योऽयमिति भेदगतासती ॥❀

(श्रीभा० ७ स्क० ५ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

आशा मुनि प्रह्लाद तुरत गुरुगृह पहुँचाये ।

असुर कहे जे वचन सेवकनि जाई सुनाये ॥

पूछे शगडामर्क कुमर तैं नेह सहित अस ।

किनके वश तू भयो भई विपरीत बुद्धि कस ॥

हंसि गेले प्रह्लाद गुरु ! कौन काहि को वश करें ।

हरि ई सनकी बुद्धि कूँ, जत्र चाहें तत्र तस करें ॥

जन्म लेते ही जीव पूर्व जन्म के सस्कारों के अनुसार कार्य करने लगता है । गो बच्चा देते ही उसे चाटने लगती है । बच्चा पैदा होते ही उठने का प्रयत्न करता है और माँ के स्तनों को

❀ गुरुपुत्रों के पृच्छने पर प्रह्लादजी कहते हैं—“उन प्रभु की जब जीवों पर अनुग्रह होती है, तब उनकी पशुबुद्धि नष्ट हो जाती है । जिस मिथ्या बुद्धि के कारण ही, यह मैं हूँ यह अन्य है, ऐसा भेद भाव होता है ।”

खोजने लगता है। स्तन नहीं पाता तो अगले पैरो के बीच में ही हुड़ मारता है। पुनः खोजते खोजते स्तनों को पा जाता है, तो दूध पीने लगता है। यह सन उसे किसने सिखाया ? कदना होगा, कि उसके जन्म जन्मान्तर के संस्कार थे। जिन बातों का पूर्वजन्म में संस्कार न होगा, आप लाख प्रयत्न करें वह बात आवेगी ही नहीं। आवेगी तो बहुत प्रयत्न करने पर कुछ संस्कार बनेंगे। अगले जन्मों में वे काम देंगे। कुछ कार्यों के संस्कार अधूरे होते हैं, जो इस जन्म में गुरु के द्वारा पूरे किये जाते हैं। कुछ संस्कार पूर्ण रहते हैं, उनमें तनिक सी कोई गूटि हो जाने से भगवद् इच्छा से इस धराधाम पर जन्म लेना पड़ता है। उनकी शिक्षा दीक्षा तो पूर्वजन्मों में पूर्ण हो चुकी है। इस जन्म में उसे पूर्ण नहीं करना पड़ता। प्रारब्ध के भोग भोगकर फिर ससार का आवागमन छूट जाता है। ऐसे लोगों को जन स्वतः ही उन धर्मों का आचरण करते देखते हैं, तो अज्ञानी लोग कोई उन्हें स्मरण भू वताते हैं, कोई मन्मुखी कहकर हँसी उड़ाते हैं, कोई निगुरा कहकर तिरस्कार करते हैं। अपने को विद्वान् और शिक्षा दीक्षा का आचार्य समझने वाले आश्चर्य करते हैं कि इसने इतना ज्ञान सीख किससे लिया। इसे इतनी विद्या आ कैसे गई ? यह इतना साधन सम्पन्न स्वतः ही कैसे बन गया। उन्हें यह पता नहीं, कि इन सबकी शिक्षा दीक्षा इसे पूर्व जन्मों में जन्म लेने के पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है और उसे यह पूरा कर चुका है।

श्री नारदजी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं—“राजन् ! जब गुरुपुत्रों ने प्रह्लादजी से प्रेमपूर्वक पूछा कि भगवद्भक्ति को

शिक्षा तुम्हें किसने दी है, तब वह कहने लगे—“देखिये महाराज ! उत्तर देने के पूर्व मैं मङ्गलाचरण कर लूँ ।”

गुरुपुत्रों ने कहा—“अच्छी बात है, मङ्गलाचरण करके ही उत्तर दो ।”

यह सुनकर प्रह्लादजी कहने लगे—“जिसकी अचिन्त्य माया से मोहित होकर जीव, यह मेरा है, यह तेरा है, यह अपना है, यह पराया है ऐसी भेद बुद्धि करता है । मिथ्या दुराग्रह के कारण जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त हो रही है । उस माया के पति भगवान् वासुदेव को प्रणाम है ।

गुरुपुत्रों ने कहा—‘अरे, भैया ! तू किसको प्रणाम कर रहा है । यह भेद भाव तो अनादि है । स्वभावानुसार हैं । प्रह्लादजी ने कहा—गुरुओं ! ससार में यही पशु बुद्धि है, यही अज्ञान है कि यह मेरा है, यह पराया है । जब सर्वान्तर्यामी हरि की जीवों पर कृपा होती है । या जब जीव उनकी कृपा की अनुभूति का अधिकारी बन जाता है, तो यह भेद भाव नष्ट हो जाता है । भगवान् की कृपा अनुग्रह साध्य है, अतः सदा सर्वदा भगवद् अनुग्रह की ही प्रतीक्षा करते २ कभी न कभी करुणेश कृपा करते ही है ।”

इस पर गुरुपुत्रों ने क्रोध पूर्वक कहा—‘अरे, तू क्या अट सट बक रहा है । किसने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है ? हम जो बात पूछते हैं, उसे तो बताता नहीं । अनुग्रह प्रतीक्षा, साधन, साध्य न जाने क्या क्या प्रिना सिर पेर की बातें कह रहा है । चला है हमें ज्ञान सिखलाने को । अरे, यह

वता कि तेरी बुद्धि को किमने भ्रष्ट कर दिया है, किसने तुम्हें यह उलटी पट्टी पढाई है ?”

इस पर प्रह्लादजी ने कहा—“मूर्ख लोग जो आत्मा में अपने परायेपन का आरोप करते हैं, यह सत्य नहीं। बुद्धि हीन पुरुष ही ऐसा निरुपण करते हैं। जिन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है वे ऐसी विपरीत बातें त्रिकाल में भी नहीं करते। उन मदनमोहन की मोहिनी माया बड़ी ही दुर्गेय है। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण ब्राह्मादिक देवगण भी उसके मोह में पड़ कर मोहित हो जाते हैं। उन्होंने मदनमोहन ने मेरी बुद्धि में भेद भाव उत्पन्न कर दिया है। मैं क्या करूँ ब्राह्मणों। आप मेरे गुरु हैं, मैं सत्य कहता हूँ, किसी व्यक्ति ने मुझे वहकाया नहीं है। मेरा मन उनकी ओर स्वतः उसी प्रकार आकर्षित हो जाता है जैसे लोहा चुम्बक की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे मन के सम्मुख विषय आने से, स्वतः ही वह उनकी ओर खिंच जाता है, जैसे ढालू पृथ्वी पर पड़ा पानी स्वतः ही नीचे को बहने लगता है उसी प्रकार भगवान् के नाम गुणों की ओर मेरी स्वभाविकी प्रवृत्ति है, किसी के सिखाने पढ़ाने या वहकाने से मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ।

इस पर गुरुपुत्रों ने कहा—“तू बड़ा ढीठ है रे लड़के ! हम समझते थे, तू अच्छा है, बाल चापल्य वश ऐसा बातें करता है, किन्तु तू तो बड़े बड़ों के कान काटने लगा है। हमें भी

उपदेश देने लगा है ! छोड़ इन व्यर्थ की बातों को ।”

गुरु पुत्रों को क्रोधित देखकर प्रह्लादजी ने फिर उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझा । उन दोनों के क्रोधित होने पर मना करने पर भी उन्होंने ध्यान न दिया । वे मोन हो गये ।

गुरु पुत्रों ने जब देखा कि यह तो हमारी बातों की अवहेलना करता है, हमारी आज्ञा नहीं मानता, तब तो उनका क्रोध सीमा का उलघन कर गया । क्रोध में भरकर दाँतों को किटकिटा कर वे बोले—‘अरे, दुर्मुख ! भीतर से हमारा घेत तो उठा लाना । यह नीच कुलाङ्गार समझाने से नहीं समझेगा । लातों का देव बातों से नहीं माना करता । हमने कितने प्यार से समझाया, राजा का भय दिया ऊँच नीच समझाया, किन्तु इसकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गये हैं । यह जिना पिटें न मानेगा । जब पीठ पर पड़ा सड़ १०, २० बेत पड़ेगे तब इसकी बुद्धि ठिकाने आवेगी । तब यह हाय भैया बप्पा ! चिल्लावेगा ।”

नारद जी धर्मराज से कह रहे हैं—“राजन् ! दासता से बढ़ कर कोई पाप नहीं । आश्रितों को सदा अपने आश्रयदाता का रुख देरकर बातें करनी पड़ती हैं । उसे प्रसन्न करने के लिये भौंति-भौंति की चेष्टाये करनी पड़ती हैं । स्वामी यदि दिन को रात्रि कहे और रात्रि को दिन कहे तो रात्रि में सूर्योदय हुआ बताना पड़ता है । ये शब्द और अमर्क तो

हिरण्यकशिपु के आश्रित ही ठहरे। राजा को प्रसन्न करने के निमित्त उसी के पुत्र से वे कहने लगे—“अरे, ओ नीच राजकुमार ! अपने कुल का नाश मत कर। एक कुल्हाड़ी लेकर वन को काटने वाले पुरुष को देखकर वन के वृक्षों ने कुल्हाड़ा से कहा था—‘कुल्हाड़ी ! तू हम क्या काट सकता थी, किन्तु कर क्या तुझमें बट हमारा जाति त्रकड़ा का हा पड़ा है। घर का भेदी ही लम्हा ढा देता है। तू इस असुर रूप चन्दन के वन में काटो का वृक्ष बन कर उत्पन्न हुआ है। तरे कारण इस सम्पूर्ण कुल का नाश होगा। अभास तू अपने शत्रु के गीत गाता है, उसी की भक्ति करता है। विष्णु दत्ता के लिये कुल्हाड़ा है, तू उसका बट है। तरे सहारे ही वह असुर कुल का नाश कर डालेगा।”

नारदजी कहते हैं—‘रानन्’। इस प्रकार उन गुरुपुत्रों ने प्रह्लाद जी को बहुत सा उलटा सीधा कहन न कहने योग्य बात सुनाई, किन्तु प्रह्लाद जी ने गुरु के गौरव से उसमें से किसी का भी उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। अतः म गुरुपुत्रों ने कहा—“अच्छी बात है, आज तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं। अब फिर तैने ऐसी बातें की तो पिना मार न छोड़गे। अब हम जो शिक्षा दे उसी को ग्रहण करना। इस प्रकार विविध उपायों से प्रह्लाद जी को भय दिखाकर उन्हें अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाली विद्या की शिक्षा देने लगे। प्रह्लादजी को ये बातें अच्छी तो लगती

नहीं थीं, किन्तु गुरुगौरव से उन सबको श्रद्धा सहित सुनते रहते थे ।

छप्पय

अति कोप्ये गुरु पुन कहे अति खल जिह बालक ।
 कुलाङ्गार दुर्बुद्धि असुर कुल को सहारक ॥
 लाआ मेरो बेंत न माने रात पिता की ।
 हड़ी पसली तोरि उधेङ् चमड़ी जाकी ॥
 चदन बन यह असुर कुल, विष्णु कुल्हाडी सम भयो ।
 मूलोच्छेदन करन दित, वे ट सरिस जिह है रखो ॥

॥ श्रीहरिः ॥

[ब्रजभाषा में भक्तिभाव पूर्ण, नित्य अनुपम पाठ के योग्य महाकाव्य]

श्रीभागवतचरित

(रचयिता—श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)

श्रीमद्भागवत, गीता और रामायण ये सनातन वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दुओं के नित्य पाठ के अनुपम ग्रन्थ हैं। हिन्दी भाषामें रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठ के लिये थी, किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका संस्कृत न जानने वाले भागवत-प्रेमी नित्य पाठ कर सकें। इस कमी को “भागवत चरित” ने पूरा कर दिया। यह अनुपम ग्रन्थ ब्रजभाषा की छप्पय छन्दों में लिखा गया है। बीच बीच में दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा सरस भजन भी हैं। सप्ताह क्रम से सात भागों में विभक्त है, पाक्षिक तथा मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है। श्रीमद्भागवत की समस्त कथाओं को सरल, सरस तथा प्रांजल छन्दों में गाया गया है। सैकड़ों नर-नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत से कथावाचक पण्डित हारमोनियम तबले पर गाकर इसकी कथा करते हैं और बहुत से पण्डित इसी के आधार से भागवत सप्ताह बॉचते हैं। लगभग नौ सौ पृष्ठ की पुस्तक सुन्दर चिकने २८ पौंड सफेद कागज पर छपी है। सैकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ बहुरंगे चित्र हैं। कपड़ेकी टिकाऊ बढ़िया जिल्द और उसपर रङ्गीन कवरपृष्ठ है। बाजार में ऐसी पुस्तक १०.०० में भी न मिलेगी। आज ही एक पुस्तक मँगाकर अपने लोक परलोक को सुधार ले। न्योछावर केवल ५.२५ न०पै० मात्र, डाकव्यय पृथक्।

पता—सद्गुरुवन भवन, प्रतिष्ठानपुर (भूसी) प्रयाग

